

作者梁致堂

梁姓奎同志致力於祖國醫藥學
數十年如一日。他對中醫學理論體系的
研究下了一些功夫的，理論與實踐有較高
的造詣。梁姓奎同志的遺著《中醫基
本理論核心問題的探討》的出版對
後學在寧有所啓迪。

癸亥初冬 呂炳奎

傳絕學于后世
發素問之幽光

梁致堂先生遺著出版
謹題詞志念

任繼愈

一九八
十一月

序 言

本书的出版经历了很大的挫折，从1996年起几经波折，才得成功，这应该是中国文化的一大盛事。在这里首先要感谢的是为此书出版的中央编译出版社。

在本书正式出版之前，梁致堂先生所在的山西省忻州地区卫生学校已经为他的《易经数理秘笈》——因当时社会对《易经》有着偏见，书名不敢直接用《易经》，而是以《中医基本理论核心问题探讨》为名——在内部刊印成书，虽说这是中国文化的一件幸事，但因以“中医基本理论”为名，一本秘传几千年的秘笈，并未受到人们的重视。

1979年，梁致堂先生将《易经数理秘笈》交与在山西视察中医工作的家父吕炳奎，希望能得到中医界的支持。中医出身的家父得到此秘笈如获至宝，立即关照山西省卫生厅中医处，责其给予支持正式出版，但中医处苦于经费的拮据未能如梁致堂先生之愿。1984年家父又写信给中医处，希望能帮助解决正式出版之事。恰在同年，笔者从家父处得到了《易经数理秘笈》，同时也得到了一个艰巨的任务：研究此书，说明易经数理之根由。然而此时，笔者方惊悉梁致堂先生已于1982年8月6日去世，面请先贤终成遗憾！从此，孤军奋战倾心研究《易经数理秘笈》，历经8年！至1993年拙著《易经新探》问世，这是对《易经数理秘笈》的研究成果；1994年，笔者又完成了有关中国哲学方法的论文：“中国传统方法论与思维方式核心问题探讨”，此文指出了当今中国在文化上特别是哲学方法上西化的禁锢；1996年，笔者专门赴忻

州去看望梁致堂先生的亲属与同仁，获知梁先生生前《秘笈》一书刊印后寄往了全国 30 多个大专院校和研究机构，希望能获得重视，开一个研讨会，结果是泥牛入海，竟无一机构给回信息，因此，他不胜哀叹中国文化和中医的失落。校领导和梁致堂先生看到印好的《秘笈》，压抑的心情可想而知；梁先生积劳成疾，在临终时还念念不忘秘笈的传播，一再告诉家人，此书必有大用，不要灰心。1983 年元月，先生刚刚辞世，在卫校副校长郭宪民的支持下又以内部发行的形式重印了装帧更精美的《秘笈》，然而，依旧无人问津。在忻州温村，笔者来到梁致堂先生的墓前，以《易经新探》祭拜梁致堂先生，并告慰梁致堂先生的在天之灵：《易经数理秘笈》的大用后学已经悟出，敬请先贤放心吧！

2003 年，笔者在上述论文的基础上，终于突破了自上世纪的新文化运动以来，学界一直认为中国文化中没有哲学的论断，有幸从中拔萃出了中国哲学方法，首次系统地论述了中国哲学方法，并且以此为名成书，《中国哲学方法》证明了中国文化与西方不同的根本所在，也看到了在今天，由于中国哲学方法的失落，中国人已被西方逻辑方法洗了脑，对中国文化不屑一顾或者仅仅当作历史；我们的学术界竟以西方学术观点为标准，也认为西方的逻辑方法是唯一的哲学方法，致使我们的教育在照搬西方的逻辑方法，而中国有关哲学方法内容的教授等于零：文言文已成为极少数专业人士的领地；年轻人以电视剧去了解历史；腐败的清朝被影视界捧得火热；崇美成为一种时尚；人们不太相信中医了，中医的安全、有效、廉价的优势也无法挡住被洗了脑的人们的西化情结。这种自卑的行为和意识，时间长了就会危害到中华民族的生存！为阻止继续用西方逻辑方法为中国人洗脑即少数西方国家妄图以此来征服中华民族的阴谋和客观现实，进行中国文化复兴是中华民族复兴的历史必然，而其核心问题就是要普及推广中国哲学方法，让中国人重新会用这套方法思考问题，才能去除自卑感树立自信心，去完成中华民族自立于世界民族之林的宏愿。

当今，越来越多的有识之士开始以读经的方式为孩子们和成年人补习中

国文化，中医养生堂类的讲座受到空前的欢迎！这种趋势，说明在民间，对中国文化的失落是有目共睹的。中国文化复兴的序幕已经拉开了，中国文化中文以载道的传统开始起作用了。

梁致堂先生是《易经数理秘笈》唯一的传承人，他在少年时期，聪颖好学，看书过目不忘，受到他的二伯父喜爱，遂将家族传承的《易经数理秘笈》秘传给他，他将所有数理口诀背诵记忆，终生未忘。由于时代的原因，他已经无法将此秘笈传承继续往下秘传，深感有失传的危险；他本人是中医，也感到中医状况不尽人意，而且科技界认为中医是“只知其然，不知其所以然”的经验学科。为能使中医在理论上得以澄清，纠正这种偏见，于是在上世纪60年代，他就开始了对此秘笈整理诠释工作，刚刚完稿时文革开始了，文稿不但全部被焚毁，他本人也被强迫去劳改。“一定不能让秘笈失传！”这个坚定的信念促使他重新拿起笔，每天劳改回到家，就伏案不起，凭借着坚实的记忆，又重新将此秘笈编写成书。这是多么艰巨的事情啊！

笔者早年已经读了大量的研易之书，但总觉得这些研易之书中缺少有关数理的专著，难以把《易经》的根本原理说清楚。刚一得到秘笈，那种多年盘结在内心的遗憾一下就释然了——就是它！兴奋之极不可言表。可是真正读起来就像天书一样十分艰涩难懂！经过了八年的刻苦研读，越读越清楚其中的奥秘，越读越理解了古人推崇《易经》的原由，也明白了古代帝王的愚民政策要愚民的实质：即不让人们非常清楚地懂得和运用中国哲学方法。我们从与《易经》有关的古籍中可以清楚地看到，这种愚民政策是历代帝王心照不宣的事。《易经》虽说是由古人观测天文而来，有中国古代制定历法不可缺少的数理计算方法，但它的最重要的内涵却是由此而出的中国哲学方法，读懂了《易经》，就会对中国哲学方法有所体悟，它能给人以智慧。因而在中国古代，制定历法被帝王牢牢控制着，属于皇权，是不准民间人士涉及的，其中有关制定历法的一系列计算方法也是不得流传到民间的，这种做法虽然对稳固帝位有着重要作用，但对中国文化的传承却起到了破坏作用。这样就给后人留下了许多难解之谜。也给了从清末起至今一直没有停止过的，以大

量回国的留学生为主的，全盘照搬西方逻辑方法为中国人洗脑的新愚民方式存在的土壤。用西方逻辑方法给中国人洗脑，不让中国人重新掌握中国哲学方法，是征服中华民族最有效的方式，我们如何去抵制这种洗脑式的征服方式，是摆在当今中华民族面前的一个生死攸关的问题。笔者认为，最好的抵制方式也就是反征服方式，是在我们的中小学教育中进行中国哲学方法涵盖的中国文化各学科的教授，重新用中国哲学方法武装中华民族的头脑，改愚民教育（指教授西方逻辑方法）为慧民教育（指教授中国哲学方法）。并建立以中国哲学方法为指导的科学研究体系，才是根本出路。

由于《易经》中的许多内容不得流传民间，古代许多书籍对此也只好点到为止，因为有皇权在上。例如，秘笈中有两个数是须臾不可忽视的，即“矩数”和“节数”。这在自古至今的研易之书是从未提及的。对“矩数”，在《周髀算经》中有这样论述：“圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一。”指出了矩与九的平方的关系，仅此而已，不再往下说了。“矩数”与“节数”在秘笈问世后才得以披露，正应了汉代易学家刘歆所言：“河图洛书相为经纬，八卦九宫相为表里，此语自有传授，非后所能言之。”可见，梁致堂先生的《易经数理秘笈》在今天能得以问世，实为一件对中国文化复兴起到核心作用的大事，无此秘笈的问世，易之大迷就无法被解开，而此传承历经数千年依然在梁氏家族内传承至今，真可谓中华民族的大幸。

在读懂秘笈后，才明白历代研易界之所以总是陷入算卦的小道之中，就是因为没有这个秘笈是无法清楚地理解易的核心问题的。并且，作为流传至今的《周易》本身，也是暗示、隐喻比比皆是，根本不把易的数理关系直接说出来，而是用了隐喻。所以，其中很多词句如果不懂其数理关系，令人难以捉摸。如，在《周易》的第四“蒙卦”中有一被研易界误读的经典词句：“蒙，山下出泉，君子以果行育德。”一般解释为“蒙卦，指春天，山下出泉水，教育君子要有果敢的行为”，或“君子行为要有结果”，等等均属于望文生义的。而《易经数理秘笈》对此的解释则是令人信服的：蒙卦在赤道坐标的赤纬上（赤标子午卯酉的卯位上）⁴山下出泉，是指其赤经的下方是子位，

子属水，故以山下出泉暗示蒙卦在赤标上；以果行暗示蒙卦在赤纬上。君子要以果行即东方向上的精神培育品德，果行指的是木行，蒙卦位于卯位即东方、春季，运动方向是向上的，即左升右降，这也指中华民族的民族精神是向上的。还有些研易者认为，《易经》中只有阴阳而没有五行。用果行隐喻木行，证明了《易经》中是有五行的，学术界总喜欢将阴阳与五行分家，实际上二者是不可分的，没有秘笈是无法解开这个误区的。“君子以果行育德”，实际上又是一顺其自然的实例。秘笈的公开发行，使研易中许多望文生义的、主观臆断的和推理的不实论断一扫而光。而秘笈所示的数理关系，则是至今早已失传的中国数理，对它的深入研究，对计算机的应用也会起到促进作用。如中国古人对十进制的认识要比现代西方完整的多，其中幻方的应用在西方就是一个空白；弃九法又是一对数字由繁到简的应用方式，是今人根本不知道的。中华文明及中国文化中蕴藏着丰富的宝藏，将她与现代文化割裂对立起来，对中华民族来说是一大灾难，对人类来说，也是一个巨大的损失。试想，如果今天的中国人出口成章，做诗填词可以信手拈来，都会用中国哲学方法进行思考和研究事物，那么，既具有宏观把握事物的气魄，又有诗人般气质的中国人，在世人面前将会是何等的高贵，这才是中国文化教育的方向和目的。中国哲学方法会给人以智慧，给人有海纳百川的气量，给人以宏观的视角去对待世事，任何妄图征服中华民族的阴谋与企图，就都会在把握宏观的方法论下被窥破并暴露无疑，只有中国文化中的大智慧——中国哲学方法——真正在教育中得以普及和实现，中国人才能真正开始以自己的方式进行各个领域的创新活动，使自己立于不败之地。

今天，《易经数理秘笈》终于正式出版，由家族秘传到能公布于众，真是经历了无数磨难，它的问世，彰显了中国人对它的深爱 and 家族代代相传的传统，居然历经数千年保留到了今天，这是一个奇迹，也是《易经》的魅力所在。从古代至今可以说有无数秘不外传的技艺和偏方没有被传下来，留至今日的可谓是凤毛麟角，其原因不外是，一，由于保守而传丢了；二，因于战争动乱，身怀绝技的人未授徒而遭遇不测；三，身怀绝技的人就是不授徒而

绝传。国人应感激梁致堂先生为秘笈的问世而做的非凡努力，也要对梁氏家族对秘笈一代一代的传承表示感谢，只有将此秘笈当做家族传家宝才能有这样的奇迹。否则，《易经》中许多无法解开的大谜将成为永久的谜，后人将很难拔萃出给中国人带来大智慧的由易而出的中国哲学方法。由此，古代帝王的愚民政策留下的遗憾，及近现代妄图征服中国的西方某些国家所推动的洗脑教育，都将得到终结。中国文化复兴的势头将会愈来愈猛，这是谁也无法阻挡的。中华民族的大智慧将给现代的中国人带来更多的发展创新空间，以中国哲学方法指导下的科学体系，会在只有中医一家学科的状况下得到发展壮大。当今的艰巨任务是使被西化洗了脑的中国人重新会用中国哲学方法思考问题；在教改了几十年的中小学教育中进行中国哲学方法的教授，最简单可行的是：先从作诗填词入手，学会如何从宏观上把握事物。

因《易经数理秘笈》的出版，感慨万分，最后，让我们每一个读者向梁致堂先生致敬！向梁氏家族致敬！

吕嘉戈

2010年5月9日

几点声明

一、本稿目的

1. 以自然科学的数理规律，证实中医的基本理论，尤其是关于阴阳五行这个核心问题的正确性，使祖国医学沿着正确的方向发展前进，并可避免以后再受如历史上几次不应有的致命打击和摧残。
2. 为今后中西医结合工作寻得正确的途径，或可少步一些弯路。
3. 对现代科学或者也有一些新的启发，使它更能加快步伐，达到更理想的先进水平。

二、本稿数理依据全本《内经》，但《内经》只原则性的示人规矩，无暇证其原始，如“九宫八风”《灵枢篇》及“天地至数，始一终九”、“五运终天……”，只提一辞，以启人悟，但此等辞汇，现代科学尚届阙如，故不得不引用《易经》序卦的数，以资参证，此本稿第三部分之所由来也。（按：易经序卦就是数，64卦就是64个数。以序纪数，拟象命名，故谓之序卦，古谓象数之学。）

三、把易经的序卦作为数解的，虽多耳闻，但因我处于僻壤少书的地区，始终没有亲眼看见过这类提法，殷切希望审阅的同志予以指教，俾便在今后找寻资料，继续深造。关于卦义不取先贤爻象解释之说，但为证实数理之一贯耳！毁我罪我，何敢置喙。

四、本稿主要目的，是解决阴阳五行问题，是二和五的关系问题。但要探求它的原理，起码就要涉及到“三才”和“九宫”等等的问题，故先就三才问题立专章讨论，以“三才衍义”命其题，继之以“五运终天”专论五行

问题，再以九宫纪气数法，专论数理依据及其应用（另详见附件），至其后各篇，可视为引伸之类，俾便互证。但最后所附5个附表，在论中前后都要涉及到，请提前特别注意并熟悉之！

五、我对数学、天文学及其他的自然科学和哲学，都是外行，但论中每多引用有关它们的术语，深知谬误很多，但依据《内经》的前后论点，似觉尚可融通，故不揣固陋，质之高明，或亦可作抛砖引玉之资。

六、本稿所用辞汇及书写体制，多不合现代通用之例，故提前声明，请特别注意！！

1. 每一卦表示它的宫、位，数均用简式写出，如“小畜”卦，其数为9，其宫位为九的1宫，写成 9九_1 “小畜”；“蛊卦”，其数为18，宫位为九的2宫，写成 18九_2 “蛊”，余类推如附表1。

2. “筮嗑”两字本是 21三_3 的象数，但论中每与 81九_9 互用，有时为省笔甚至单写一“筮”字（ 81九_9 ），或单写一“嗑”字（ 21三_3 ），这虽然可以体现它们上下并行周转，中间经“节”（60）而入卦象（ $81 - 60 = 21$ “筮嗑”）的意思，但终嫌概念不清。同理30、90互用“离” 30三_4 。又 64八_8 本为“未济”卦，论中每写一卦字，原为省笔，实觉欠妥，在此声明歉意。再按81，以数学观点，本是矩的意思，但从医学探索阴阳《宇宙的物质基础》来说，因“噬嗑”有啮食之义，故易谓“颐中有物曰噬嗑”，用以为名，似亦可行，亦请酌核。又卦名为两字，如“归妹”写一“归”字……请注意。

3. 按“天门地户”，术数家多用之，医学上似甚少用，但根据内经天元纪大论篇谓“奎璧角轸天地之门户也”的记载分析之，奎璧即戌亥之位，角轸即辰巳之位，古注者亦多沿用“天门地户”之名，并合称巳亥为天纲，寅申为地纪，故本稿亦引用之。

4. 按五行本是五个行位的运行，即亥位第五行60“节”，为纪天度的时间概念，在某种措词上，应声明其读“杭”的音，但未加注，特此声明。

5. 关于三个座标问题（1、4、7赤道，2、5、8黄道，3、6、9白道）和个、十、百三个数位问题，我们为了体现《内经》“一以法天，二以法地，

三以法人”以及古谓“三才者天地人”、“一生二，二生三，三生万物”的精神，均以“三才”名之是否恰当，尚请审核！

6. 关于字句的标点和用数字的正规写法（或一、二、三、或1、2、3……），均不严格，这和我写作能力差，是分不开的，亦应声明歉意。

七、本稿各章编次，其先后原非系统联系，乃一般散文体例，就题论述，故每多重出处，请见谅！

八、本稿附件多与现代科学参证，附录类经图翼一文，对阅本稿有系统启发之意，特请注意！

九、本稿本不成熟，但确实费了很大精力，花了很长时间，今我年近七十，自觉风烛残年，情不自禁愿及早提请领导着人审阅，如认为有可取之处再请着人继续探索，估计对中西医结合会寻得正途，少走弯路，并对现代科学尤其是数学和哲学，或亦有一定的启发。是否有当，尚请鉴核。本稿仅是开始的第一步，今后继续探讨增补，再请审核！

附及：

①论中计数之式，多系依81之“筮噓”（即矩）归除全数，即

$$\frac{X}{81}\text{-式，如 } 4^6: \frac{4096}{50}、8^8: \frac{16777216}{297126} \frac{10}{10}$$

……不合正规写法，特请注意！

②本稿宗旨，在依数证实整体统一（二气五行）之客观真理，无所不赅为医者所必需，数非其目的，但其一用耳！

③序卦孔子不以数解，盖专就社会与自然之理言也，数本专门繁复之学，非须尽人所必学者，但理则人所尽同，所谓东方西方此心同、此理同也，而理之所生，要亦不离乎数，观古（内经、易经…）今中外学者所持之论可知也（详论中）。

④最后还应郑重声明，二气五行的整体观，是本稿的中心目的，千言万语，正嫌其欲详反晦矣。概夫“书不尽言，言不尽意”！

前 言

根据内经六节藏象谓“天为阳，地为阴，日为阳，月为阴，行有分纪，周有道理，日行一度，月行十三度而有奇焉，故大小月三百六十五日而成岁，积气馀而盈润矣。”“立端于始，表正于中，推余于终，而天度毕矣。”“天有十日，曰六竟而周甲，甲六复而终岁，三百六十曰法也……”以及运气七篇全部的记载，深深体会到，中医的基本理论，确系依据大自然的天体运动（日、月、星、辰）测量阴阳，由子午线得出来的客观数理规律。如阴阳相互消长，五行生克制化，十二经脉留行，与天合度与地合纪等等。医生遵循其基本理论诊治疾病，也如同工程师遵循其高等数学的公式勘测工程一样，而工程师不一定要一一证明其基础数学原始依据后，才从事勘测工作，因为人的寿命和精力有限，不可能兼顾万全，医生诊治疾病，更不必要先懂得其基本理论的原始依据（数理）后，再来看病，所以医生中绝大部分的人，不注意数理。尤其是自宋朝理学派统治中国文化一千余年以来，祖国原有的有关数理文献，几至无人问津，而近代学校中所授学科尽皆来自西欧，即是所谓现代科学，的确是有它极大的实用价值。但是，因为它和中医的理论体系不同，故有很多中医问题，目前的科学水平尚未能完全解释清楚，遂致产生怀疑，甚至根本否定，现在各地中医甚至包括有威望的中医（如北京中医学院1971年中医学教材，1975年河北省所编十一省市中医学教材……），亦很少注意及此，大多在不知不觉中还沿着以往西医魏尔啸细胞病理学的观点，强与中医打合，自己一不接头，动辄以批判名义，一概废弃，似甚可惜。

目前,我认为关于阴阳、五行、十二经络以及五脏六腑……的理论根据,除用内经(或易经)的数理说明外,别无它途。已往以经解经的作法,已失却说服力量,这点希望应该适当地加以注意!(但非普遍要学)

另外,要使中西医走上真正结合,我认为必须要熟悉中医的基本理论,中医基本理论的核心,主要是阴阳、四时、五行、十二经络,更重要的是整体联系的观点。所谓整体联系,包括整个人体本身内在的脏腑、经脉以及全部器官组织,并且和它外在的大自然的地点、时间、气候和人物等等,都有相互密切的影响,也就是相互依存(相生)相互制约(相克)的整体联系,如不注意及此,只是一味追求什么病用什么特效药的做法,恐怕终将陷入形而上学和机械唯物论的泥坑,很难获得理想的成效。

比如同样诊断为恶性肿瘤,一个是食道癌,而一个是宫颈癌,另一个是乳癌,其中又有年龄、性别、发病时间、部位和其他有关症状的不同,而强欲在其中寻求一个特效的抗癌药物治疗,这就显然失掉中医整体观念的精神。按整体观念的逻辑,对每一种病,一定要分析它属实、属虚、属阴、属阳,更进一要辨别它的部位,如上、下、左、右、中,也就是所谓东南西北中,又要辨别它的时间,如一年中的春夏秋冬,一日中的早午晚夜。总的精神就是要按照由阴阳二气所衍生的五行木火土金水的属性和规律来进行诊断和治疗。对任何一种病绝不能有千篇一律的特效药物。

我在临床中治疗乳癌患者数例,就采用过几种方法,一是清肝解郁,用医宗金鉴外科清肝解郁汤,一个是行气开郁兼补气血用十六味流气饮,还有配合用香贝养荣汤的(均金鉴方)。对宫颈癌的病例中,有的是依据医宗金鉴妇科经断复来的治法用益阴煎配合芩心丸治疗的。更有一个特殊的病例,经太原三院确诊为宫颈癌住院将近半年之久,治疗无效,后来我根据患者特别痛苦和特殊显著的症状,分别试用不同的处方:一是润肠丸(根据当时便秘特别严重,导致剧烈腹痛症状),一是香棱丸(金鉴方)(根据当时少腹中有明显块积),而终于经过原住的太原三院复查,肿痛确实消除了。在这中间很难给它固定出一个方法来,这当然和我的业务水平低是分不开的,但是由此

也可见中医辨证论治的法则，确实是有它客观存在的真理的。

因此，在中西医结合工作中，如一味追求一种病用一种特效药的做法，恐怕将来难以实现这一理想愿望。按现阶段虽然采用中医辨证论治的方法，对一种病也提出要进一步分型治疗，这好像也是分别论治，治疗的方法是多了，其实也不过只是由一种特效药的企图变成了三、四种，而其本质的东西，还不是中医的以五行为基础的整体统一的辩证观点的精神，这样下去，挂一漏万的结果，自然是免不了的。希望各科临床同志，更重要的是领导同志加之注意焉！

在党中央领导下，全国各行各业都在为本世纪内实现四个现代化而努力奋斗的今天，我们为发掘祖国医学遗产，促进中西医结合的发展，早日创立我国统一的新医学，就有必要在内经有关数理的问题上，做一定的艰苦的探讨工作。估计将来是会收到很大成效的，甚至还会对现代科学有这样或那样的新启发。

在我总结整理这一材料时，受到了山西省卫生厅中医处、忻县地区卫生局、忻县地区卫校领导的亲切关怀和大力支持及协助。

并承蒙智子英、任章、张丙如及学徒梁和平等同志帮助整理誊抄。

另有梁荐贤、张鸿来两同志亦参与了整理。

对上述同志及所在单位在此一并表示致谢。

目 录

序言 /1

几点声明 /7

前言 /10

第一部分 易经的数理基础 /1

一、阅读《易经》的几个先决问题 /1

二、《易经》总评 /8

三、《周易》数解(廿一卦) /9

第二部分 中医基础理论 /73

一、中医的基本特点 /73

二、中医基础理论的核心——阴阳五行 /74

三、中医整体观念的范畴 /78

第三部分 中医理论的数理依据 /84

一、十二经脉上合天道 /85

二、十二之数纪律宇宙天体 /86

三、天有十日 /88

四、天地至数 /90

五、三才涵义 /92

六、五运终天 /94

七、天以六为节，地以五为制 /95

八、六六之节，九九制会 /96

第四部分 《内经》数理问题的探索和推衍 /98

先天本太虚 河图洛书著 /102

子午律三才 四时蒙五行 /108

测天八尺圭 子午七相寻 /129

三才衍义之一 /136

三才衍义之二 /140

三才衍义之三 /143

三才衍义之四 /147

五运终天之一 /152

五运终天之二 /154

五运终天之三 /156

五运终天之四 /159

亥当天门 八噬在中 /163

五行五行 寄“节”律光 /166

一二肇仪 三四生象 /175

三才和数 尽律六宫 /195

七八生二少 九六归二老 /200

第五部分 附图及附件 /202

附图表

表 1 太乙九宫图 /202

表 2 六十四卦象数指掌方位图 /203

表 3 纪日虚位“0”用矩($\frac{X}{81}$)归成一宗表 /206

表 4 十二支之 12 次方噬日(0)虚位以纪实气数及官位一览表 /206

表 5 十二支掌纪数示意图及表 /206

附件 /209

附录 /252

第六部分 补充材料 /257

补充材料之一

关于内经三部九候、七损八益、四时五行、五运六气和五六节制等等医学理论数理的概括分析(附震卦数解一例) /257

补充材料之二

一、天地至数始一终九的概括分析——五行动态模式 /276

二、关于“四以法时,五以法音,六以法律”与“天地之本起于中”的阐述

/280

三、组方成局(三合局) /284

四、附志:在应用数学上关于五和七的特殊规律[即圆周之点(七)与半径之弦(五)在 12 方位(及宫辰)中的对应关系] /285

补充材料之三

12 方位三个座标的分析(按周次纪) /287

补充材料之四

象数与医理、哲理、数理的关系 /305

补充材料之五

九宫纪周天(360°)气数一览表说明补充 /315

编后重点小结 /330

跋 /337

附件 致吕炳奎会长手书等 /338

六堂兄致堂梁公传略 /343

感谢 /346

第一部分 易经的数理基础

一、阅读《易经》的几个先决问题

(一) 首先要认识 12 方位和九宫的关系，它是认识宇宙的根本法则（详第六部分十二方位与九宫范畴章）。同时还应该注意到在上位的各个矩和它下应的各个宫，它们衍进的方向、位置和作用有所不同。如申位的 1 (81)、5 (405)、9 (729) 矩和它下应的 1 (9 九₁、小畜)、5 (45 九₅ 萃)、9 (81 九₉) 宫是依反时针方向并行衍进于申巳寅亥之四方，这是纪九宫范畴统一用的，而寅位的 3 (243 九₉)、7 (567 九₉)、11 (891 九₉) 矩与寅位的任何数，则是按顺时针方向衍进的，它主要是利用子 (1) 午 (7) (7 矩在寅、1 矩在申) 演数用的；再看巳位地户的 2 (162 九₉)、6 (468 九₉)、10 (810 九₉) 矩和它下应的 18 九₂ “蛊”、54 九₆ “归妹”、90 九₁ 它们的衍进，凡是奇数行次的都在巳位，偶数行次的都在亥位，只分奇偶上下而出入于巳亥天地两间，它是标志天地人物生化过程的枢纽位置 (90° 质变作用)，所以叫做地户。在它下面的蛊卦 [18 九₂ = 9 × 2 = 6 × 3 = 3 × 6，三、六、九是父母子的人事集中标志。它每 5 行就是一个 90° (18 × 5 = 90)] 反复说干父之蛊、干母之蛊 (蛊者事也)。归妹卦 [54 九₆ = 18 (蛊卦) × 3 = 27 (颐卦) × 2，27 每 3 行

($27 \times 3 = 81$) 就是一个 81 之矩接通 1 个 90° 的质变] 说它是天地之大义也, 人之终始也……。最后我们看亥位天门的 4 (324 九_9)、8 (648 九_9)、12 (972 九_9) 矩和下应的 36 九_4 “明夷”、72 九_8 “否” ($72 - 60 = 12 \text{ 三}_2$ 、否), 它们的行次不分奇数或偶数, 均永在天门的位置上, 凭着 60 六_7 (亥位 5 行) 的节卦, 经过这亥位 6 行的 72 九_8 把周天 360° 的气数永远节制在九宫的范畴中, 形成 64 卦的空间形式, 它是指向天体日光的, 所以亥位称作天门。这 36 九_4 的明夷卦在亥位 3 行, 是明入地中的标志 (见明夷卦), 它是两个 18 九_2 蛊卦的数, 这就贯彻了 18 九_2 蛊卦巳位、36 九_4 明夷卦亥位, 54 九_6 归妹巳位, 72 九_8 亥位、90 九_1 巳位, 如斯经过 4 次, 便是一个 360° 的周天, 以至无穷尽的周天。终将天地人三才综合在一起, 形成整体的统一。总见这 60 六_7 的节卦沿着天门的 5 行 (音“杭”), 起着圆规内在联系的作用 ($360^\circ = 6 \times 60^\circ$ 等角等边三角), 这 81 九_9 的矩分成三段, 即 27 九_3 、54 九_6 、81 九_9 , 综合了 12 个矩形成 12 方位, 起着三角定畴的作用, 把 30 三_4 、60 六_7 、90 九_1 联系起来, 得到颐养 (27 九_3 颐卦), 体现了人天的感应。这就是九宫范畴认识宇宙的规矩。中医强调辨别阴阳, 哲学家强调一分为二, 数学家强调二进制制 (1、0), 于此概可想见矣。

(二) 须认识八卦就是天地人三才定位的规模, 即哲学上所谓: “空间形式”。《河洛精蕴》谓: “八卦者三才之定位, 五行者二气之流行”, 盖即此义。

(三) 须认识四象就是四个 90° 度阴阳正负转化的质变过程, 它将整个宇宙的 12 方位所变于天的气数联系起来, 以九畴形式归律成上中下五行运动的整体关系。

(四) 须认识卦的六爻是描写六十花甲子纪时单元的六步周转、节律周天 360° 之气数 ($360 = 6 \times 60$), 根据它的规律分析天地人之间所有一切变化的机转, 所以《内经》说: “天以六为节, 地以五为制。” 易经的节卦 (60 六_7) 又明确指出 “君子以制数度议德行……”。在六爻这个问题上同时还应将六爻的 1、4 爻、2、5 爻和 3、6 爻的上下相应关系, 看成是三个座标 (赤 1、4,

黄2、5，白3、6）合成的机制。试观三和六两个白数是沿着1、4、7的赤标与九取得统一以承天德的，如3 三₁、30 三₄、300 三₇、3000 三₁；6 六₁、60 六₇、600 六₄、6000 六₁，而九则尽以其1 宫的位置直承天德以见90°九₁之四时变化功能（9 九₁、90 九₁、900 九₁、9000 九₁……），如斯反复衍进，每四行结合三六统归九宫范畴共承天之一德。《灵枢·本神篇》谓：“天之在我者德也。”至于三的2 宫（12 三₂ 否卦）居于亥位第一行（最下的位），是1、2、3、4、6的最小公倍数，永沿着2、5、8的黄道反复衍进得见天德之“0”，如12 三₂、120 三₅、1200 三₈、12000 三₂、120000 三₅、1200000 三₈、……，虽至无穷，终不出三的2、5、8黄道的三个宫位，故否卦谓“否之匪人，不利君子贞，大往小来”（10 往2 来），以见周天360°之气数尽由90 九₁之小畜达成90°之四时质变功能，综归九宫范畴而得一统也。

（五）宫位和座标的关系：观前稿所附十二方位的宫位方图，可以看出一宫的1（1₋₁）、5（37₋₅）、9（73₋₉）宫在子位，2（10₋₂）、6（46₋₆）宫在酉位，3（19₋₃）、7（55₋₇）宫在午位，4（28₋₄）、8（64₋₈）宫在卯位；四宫的1（4 四₁）、5（40 四₅）、9（76 四₉）宫在卯位，2（13 四₂）、6（49 四₆）宫在子位，3（22 四₃）、7（58 四₇）宫在酉位，4（31 四₄）、8（67 四₈）宫在午位；七宫的1（7 七₁）、5（43 七₅）、9（79 七₉）宫在午位，2（16 七₂）、6（52 七₆）宫在卯位，3（25 七₃）、7（61 七₇）宫在子位，所以叫做赤道坐标。二宫的1（2 二₁）、5（38 二₅）、9（74 二₉）宫在丑位，2（11 二₂）、6（47 二₆）宫在戌位，3（20 二₃）、7（56 二₇）宫在未位，4（29 二₄）、8（65 二₈）宫在辰位；五宫的1（5 五₁）、5（41 五₅）、9（77 五₉）宫在辰，2（14 五₂）、6（50 五₆）宫在丑，3（23 五₃）、7（59 五₇）宫在戌，4（32 五₄）、8（68 五₈）宫在未；八宫的1（8 八₁）、5（44 八₅）、9（80 八₉）宫在未，2（17 八₂）、6（53 八₆）宫在辰，3（26 八₃）、7（62 八₇）宫在丑，4（35 八₄）、8（71 八₈）宫在戌，所以叫做黄道坐标。三宫的1（3 三₁）、5（39 三₅）、9（75 三₉）宫在寅，2（12 三₂）、6（48 三₆）宫在亥，3（21 三₃）、7（57 三₇）宫在申，4（30 三₄）、8（66 三₈）宫在巳；六宫的1

(6 六₁)、5 (42 六₅)、9 (78 六₉) 宫在巳，2 (15 六₂)；6 (51 六₆) 宫在寅，3 (24 六₃)、7 (60 六₇) 宫在亥，4 (33 六₄)、8 (69 六₈) 宫在申；九宫的 1 (9 九₁)、5 (45 九₅)、9 (81 九₉) 宫在申，2 (18 九₂)、6 (54 九₆) 宫在巳，3 (27 九₃)、7 (63 九₇) 宫在寅，4 (36 九₄)、8 (72 九₈) 宫在亥，所以叫做白道坐标。

综见一、四、七宫循着子午卯酉成一系统，二、五、八宫循着辰戌丑未成一系统，三、六、九宫循着寅申巳亥成一系统，而一宫肇始于子 (1₋₁) 酉 (10₋₂)，二宫肇始于丑 (2_{二1}) 戌 (11_{二2})，三宫肇始于寅 3 (三₁) 亥 (12_{三2})，均以一、二互根之理在子午圈的第一行奠定了一二三宫位的基础，而其 10 (赤)、11 (黄)、12 (白) 之数则挤于九数 (9 九₁ 小畜) 之外，以见宫内宫外上下天地之分隔，故履卦 (10₋₂) 谓“上天下泽履，君子以辩上下定民志。”既有分隔又有互涵，这就必须要有一个组织形式，把它们共同组织起来冶于一炉，此即三个座标之所由来也。我们把子午卯酉，即 1、4、7、10 之数叫做赤道座标，《灵枢·卫气行篇》谓子午为经，卯酉为纬，这是所谓二至二分的四正；辰戌丑未，即 2、5、8、11 之数叫做黄道座标，这是所谓春夏秋冬四季的墓土；寅申巳亥，即 3、6、9、12 之数叫做白道座标，这是所谓春夏秋冬的四立，也叫四维。归根结底要把它们共同纳入九宫范畴，才能够得到易简之理，《易·系辞》谓“易简而天下之理得，天下之理得而成位乎其中矣。”这就体现出四时五行六气 (即六律) 的整体应用了。

(六) 坐标的内在联系：十二方位是根据用矩法 ($\frac{X}{81}$) 纪天体运行得出来的规律，这个矩可以说就是代表着地气，作为一个单元，以纪天体运行即 360°太虚元气“0”的式子。古代研究天文的大部分都是用 12 寸的尺子 (也有少数用 9 寸的尺子者)，我国古代亦有此记载，现今英国使用的尺子还是 12 寸，这和他们天文学的发达是有一定关系的。

我们分析一下这矩 (81 九₉) 尽皆来自申巳寅亥 (见上)，是以九的 9 宫贯通上下 (天地) 四方使其归入九宫的范畴，它在上位之矩 (81 九₉)，与其下位为其底数的 9 九₁ 小畜 (81 = 9²)，以 9 与 1 的比例关系上下并行，由申

位纪起（申位即坤卦所谓“西南得朋”，蹇解两卦所谓“利西南”的方位，也是现代数学上所谓的第一象限），按反时针方向环周申巳寅亥四方组成的白道系统，这就奠定了三六九宫的四白（四方）的固有位置（参所附十二方位图）。至于三个坐标的内在联系，我们先按着上面所说申位在上的81九₉之矩和在下的9九₁小畜并行，反时针方向周转，现在看看居在它们中间位置的45九₅萃卦，它也是与上下并行的，但是它的数却涵着赤道1、4、7的中数4和黄道2、5、8的中数5，居九宫的中央位置（参本稿的太乙九宫图），所以把它叫做萃卦，萃卦谓：“萃聚也，……聚以正也，……顺天命也，观其所聚而天地万物之情可见矣。”萃卦的初爻谓“有孚不终乃乱乃萃……勿恤往无咎。”意思是说它虽有中五之孚（信也），但不能固定不动，故曰不终，既要分乱还要萃聚，所以勿忧恤，运行起来就没有过咎了，故至其第二爻，即90°之数（ $45 \times 2 = 90$ 巳位）起了质变作用，则谓“引吉无咎孚乃利用禴”，意谓于此时也，能以5之中位中数得到天之德惠“0”，这5与0就是所说的孚信，也是人天相感的标志，这就应该有所表示，以相铭志，所以利用以孚诚相感的禴祭行之（禴祭：殷春祭之薄祭）。这时45九₅之“萃”与巳位地户之54九₆“归妹”奇偶相得而成九宫的两个中位（5、6），又综合了黄赤两道之中数（45、54），使4、5两个数，个拾两位合并成纪，而归妹在中，归乎九的6宫（54九₆）以全黄赤白三道之功用，故曰“引吉无咎”也。其次还有一个关键的问题，就是我们常说的纪时间经过的六十花甲子的节卦（60六₇），它在亥位天门的第5行，要贯通12方位全部的第5行，亦即所谓子午圈的5行，从白道的寅位起，演出“震”卦（51六₆）之1数，依次52七₆。“艮”、53八₆。“渐”、54九₆“归妹”……，至亥5行60之“节”卦终于10之数，尽基于50“大衍之数”（另详），以1至10之全数（河图）而将寅申巳亥四隅奇（寅申）偶（巳亥）上下节归在中，成巳位地户归妹（54九₆）之卦，它和节（60六₇）卦是九与十相成的关系（ $54 = 9 \times 6$ ， $60 = 10 \times 6$ ），也是河图洛书体用一源的关系，故归妹卦谓“归妹天地之大义也……归妹人之终始也。”按妹字从女从未，女即阴偶，未即未位，当圭表8尺之数，因8亦归乎其中，故

曰归妹；又妹有蒙昧之义（见《说文》），这里附带谈一下人们认为最早谜语（见《光明日报》），即归妹卦的上六“妇女承筐无实，士刲（念‘奎’）羊无血”，这句话我们现在用数来分析一下；归妹的六爻，就是它交了六次，它的数是 $54 \times 6 = 324$ ，正是天门的4个矩（ $324 = 81 \times 4$ ，亥位）。按天门的三个大矩是4矩（324）、8矩（648）、12矩（972）（见前），这上中下的三个大矩，就像我们承受天德（0）之筐子，现在它只端着筐底而不能继续承受以上的实德了，这324再以节纪之，则见“天地之心”24六，复卦（ $324 - 60 \times 5 = 24$ ），复卦谓“复其见天地之心乎”（另详），从24看，4也像2的筐子，现在这个4的筐子也是不能承受上天的实德了；至于所谓的女是指2（阴偶）说的（参蒙、姤等卦可知），士是指7（子午之7）说的，也是师卦（7七₁）；羊是指8（十二肖）说的，也是圭表8尺，血是指子₍₁₎午₍₇₎从圭表（8）得到它的赤标10“0”说的，表志着天德的“0”经子午的7而“明入地中”（详明夷卦）为地的阴所伤。坤卦上六谓“龙战于野其血玄黄”（参需、小畜、涣等卦用血的辞义可知）。总的意思是说已经归妹在中不能继续利用子午承受天门所来的德惠了。这是插笔恕不复决，请见谅。

总之，三个坐标以赤标作中轴，正子午卯酉之四正（二至二分，见上），以黄标为副式之用，是为辰戌丑未四季墓土，终以见白标之三六九宫定位于寅申巳亥之四维，归纳九宫九野，以纪述人物生化之功用也。中医的整体观念于此概可深思矣。

（七）坐标联系的机制，可以说主要是子午线的作用。所谓子午线就是1（子）7（午）的奇数直线，形成上下相应关系，如赤道子午两位上的各数，用7乘之则相互上下颠倒，如子位之 $13 \times 7 = 91$ ， $25 \times 7 = 175$ ，皆在午位，午位之 $7 \times 7 = 49$ ， $19 \times 7 = 133$ ，皆在子位；黄道辰戌两位之数同法：如辰位之 $5 \times 7 = 35$ ， $17 \times 7 = 119$ ，皆在戌位，戌位之 $11 \times 7 = 77$ ， $23 \times 7 = 161$ ，皆在辰位；白道寅申同法：如寅位之 $3 \times 7 = 21$ ， $15 \times 7 = 105$ ，皆在申位，申位之 $9 \times 7 = 63$ ， $21 \times 7 = 147$ ，皆在寅位。它如赤道卯酉、黄道丑未、白道巳亥则都是偶数，只能与奇数的直线配合成用，在这三条直线中，因我们已经知道所有

12方位的全部内容（气数）都要归纳在九宫的范畴，而九宫的纪成又主要在申位的1、5、9矩和九的1、5、9宫（9九₁小畜、45九₅萃、81九₉矩），而数之演起则在寅位，它统着3、7、11矩和下应的九的3宫（27九₃颐）、7宫（63九₇既济），以及本位上的一切奇数演进，寅和申虽然原始是互成子（1）午（7）直线关系的，但它们衍进的方向却是寅顺申逆（均见前），它们进到巳位的偶位时正是90°的质变过程（90之数亦在巳位），也是九宫起综合质变的焦点，它们中位的矩（上）、宫（下）和数（1、5、9、3、7）；就在巳位地户上的中位6矩和九的6宫（54九₆归妹）结合起来，贯通上下〔申之1、5、9宫，寅之3、7、11矩及九的3（27九₃）、7（63九₇）宫，巳之2、6、10矩及九的1（90九₁）、2（18九₂蛊）宫〕，通过中间的54九₆归妹卦，分出一个27九₃（ $54 = 27 \times 2$ ），接连着81九₉的矩（ $81 = 27 \times 3$ ），形成一条统一的子（1）午（7）直线，着黄赤两道的各数向白道亥位天门的长途上征进，故师卦（7七₁即午）谓“师出以律也”（《内经》谓六为律）。

（八）要熟悉纪成卦象的法则，以便能够达到“居则观其象而玩其辞”（《易·系辞》）的目的，必须用如前所述认识宇宙的规矩，规就是60六₇的节卦，矩就是81九₉的矩，有了规矩就容易办了。我们不管它天体运动经过了多少周次、多少岁月，纪得多少个位数，首先用矩法（ $\frac{X}{81}$ ）使它纳入九宫范畴，其次再用纪时的节法 $\frac{X}{60}$ 把它节律成64卦，这样就把三个坐标的上中下（亦即天人地）各数归律在中位，形成天地人三才的整体统一关系。观恒卦（32五₄）之第二爻（ $32 \times 2 = 64$ ）象曰“九二悔亡，能久中也”而可知矣，这是容易而简便的法子。《易系》谓“易简而天下之理得，天下之理得而成位乎其中矣”，《书经》谓“唯精唯一，允执厥中”，《类经》谓“天地之本起于中，天数之中者五与六也……”，《中庸》谓“中也者天下之大本也，和也者天下之达道也，致中和天地位焉，万物育焉”，观此亦可深思矣！

（九）玩索卦的爻辞时，首先要熟悉十二方位和它的支位数，并且最好用在自己的手掌上，然后摆正自己的身子，面南背北，好象坐在北极上或在地

心中，向前看成一条直线，首先注意要把 90 九₁ 和 81 九₂ 两数，视同奇偶一线。因 90° 是时极质变的标志，81 是九宫范畴的总纲，所以必须将它们贯穿成一线，才能联系起来，4 个 90° 是一个周天的 360°，这就需要 4 个 81 的矩配合起来，才能完成一个周天的全功，这就体现出亥位天门上的 4、8、12 矩，即 324、648、972 之数，就是它们得着三气的渊泉（《内经》反复谓其生五其气三）。在亥位 5 行作为纪时标准的 60 六₇ 节卦，标志着六十花甲子经过六步就把它们联系成为一线，为了寻求这 90°_{九₁} 就须要注意 18 九₂ 蛊卦的行经（蛊卦是人事集中体现，因 $18 = 9 \times 2 = 6 \times 3 = 3 \times 6$ ，这三六九就是父母子之人事关系），因为 18 经过 5 行就是一个 90°（ $90 = 18 \times 5$ ）。为了寻求这 81 九₂ 的矩，就须要注意 27 九₃ 颐卦的行经，因为 27 经过了 3 行就是一个矩（ $81 = 27 \times 3$ ）（颐卦是“天地养万物，圣人养贤”的基点，意义很大，见颐卦）。

综合起来看，这 81 的 1 数和 90 的 0，形成一体，反复地经过三气，把宇宙长河的无量气数，如实地反映出来，这就是认识宇宙的大法，也是数学上二进制的根本原理，同时也是中医天地阴阳的物质依据。这是一个根本问题，我们确不可忽视于它。以后就按照序卦序次的 64 个数，如实地纪起六个爻的数来，初爻就是本数，进一爻就加一个本数，再就它们各自的总数，用矩分析之，其式为 $\frac{X}{81}$ ，若其得数为 0，就显示出它处在这 90 和 81 相衔的直线上，如果有余数，这余数就是它们所得的宫位，这就可以分析出它正在哪个方位，属于哪个坐标，以及它们经节卦节进 64 卦内后左右位置关系……，这样就容易看出它们处境的吉凶悔吝了。（用节卦分析之式为 $\frac{X}{60}$ ，其得数为 0 或有余数，则与矩法同理，不另。）

二、《易经》总评

《易经》是中国古人认识宇宙的根本大法，决不是专为卜筮服务的。易系

辞谓“易有圣人之道四焉，以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占……”，其所谓卜筮者，亦非指摇三个钱的卜筮，亦非以五十根蓍草死板地判定人们命运的。它的主要精神是体现着宇宙的时空两字，说明大自然和一切有生无生，都是在一个共同的整体中运动着，没有止境，物质精神无二无别。总之是要使人们懂得客观存在的“求一得中”的真理，好像是个宇宙间的万用公式，正如易象所谓“无有远近幽深，遂知来物”的样子，医学家把它应用在医学上，哲学家把它应用在哲学上，数学家把它应用在数学上。如德国杰出的数学家莱布尼茨说他的关于二进制的思想是从中国的八卦来的（见《中国青年报》1981年2月18日刊）。真是各取所需，取之不尽用之无穷也。《中庸》前篇程子所注的一段话正好做它的解说词：“其书始言一理”，就是乾坤两卦，“中散为万事”就是屯以后的六十二卦，未复合为一理，就是要认识宇宙是一个无止境的长河，一切一切都是个过程，故未济卦（64䷿未济）的上九谓“饮酒濡首亦不知节也。”意即谓耽乐不知有节进，那是不可想象的。“放之则弥六合”，意即谓一切一切都可成既济，开物成务，“卷之则退藏于密”，则又谓一切一切都是过程中运动的秘密了。真是“其味无穷，皆实学也，善读者玩索而有得焉，则终身用之，有不能尽者矣”。这是我个人的体会，愿提出来请对《易经》有造诣的同志们加以指教，这是我极大的愿望。

三、《周易》数解（廿一卦）

（一）屯卦

屯卦在序卦的序次为3，这3三₁（寅位1行）就是它的象数，其卦象为

䷁上坎下震。从第1爻和第5爻为阳爻，这就应该想想元始的1矩和5矩是什么方位，它们的关系如何？从前述可知1矩、5矩是在申位，下应9九₁小畜卦（ $81=9\times 9$ ）和45九₅萃卦（ $405=45\times 9$ ），居申位1、5、9矩和九的1、5、9宫（9九₁、45九₅、81九₉）的初中两位，它们按反时针方向併行，周转于申巳寅亥，上下的数贯彻着九的基数，而九又永涵着个三在寅位，九在申位，寅申两方是整个奇矩形成一条直线的两端，申的1、5、9矩是九宫范畴的总纲，这一矩就是它的纪元，反向周于申巳寅亥，今寅的3数正围在申的1、5两数中间，所以把这3的数叫做屯卦。

这寅位就起了演始的作用，是天（乾）地（坤）相交的开端，故此屯卦开首就说“屯，元亨利贞，勿用有攸往，利建侯。”这是说它元始就亨通，且能和利而贞正（乾德），不需要往求于它处，利于建制百里之侯。如3三₁演于寅位，30三₄（离卦）起于巳位（地户），300三₇亥位（天门），它的宫位沿着1、4、7的赤道，当了九宫范畴的基底主人，像百里之侯（寅位的任何数，它百倍的数都在亥位）。

象曰“屯刚柔始交而难生，动乎险中大亨贞，雷之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。”这就是说它是天地乾刚坤柔的始交，必须经过一定的艰难才能生发，它的下卦是震䷲，上卦是坎䷜，这就象征着下边是震动起来了，而上面却有坎陷在中，但它始终能和九相通（因 $9=3\times 3$ ），九是全盘的范畴，所以三就能大亨通而且贞正。这时九“小畜”（9九₁）在上（申位），三“屯”（3三₁）在下（寅位），上下布成雷（震为雷动于下）雨（坎为水在上而未成雨是为云）满盈天地两间之局。《内经》谓“地气上为云，天气下为雨”，是天（大自然）初创草昧的时期，故宜建侯（见上）而不宁，须要终日乾乾地有所作为。

象曰“云雷屯，君子以经纶。”这是说观察了这样的卦象，明理的人们[君（上）子（下）]应该效法天地的法则，于此有为之时，以经纶天下，如同织布综合经纬那样。

△初九（3、寅位）“磐桓利居贞利建侯。”这是说三在寅位起初有不进

之貌，又有像垣石坚固之象，所以利于立居的贞正，利于建百里之侯（见上）。

象曰“虽盘桓志行正也，以贵下贱大得民也。”这是说它虽然像盘桓不进之貌，而其志之所向却像一条直线的端正，看它以阳刚的贵（阳爻）恰居于下贱的位（初九），所以能够大得民也〔易所谓民，主要指三，亦涉及六、九，九虽为卦气“阳之变也”（见《说文》），但当居在位中时，亦以民论〕。

△六二（ $3 \times 2 = 6$ ，巳位）“屯如遭如，乘马班如，匪冠婚媾，女子贞不字，十年乃字。”这是说屯得了巳位 6 六₁ 之数，仍有屯难不进之像，又有遭迺欲动之象，它乘着十二肖的马，亦即子午之 7，盖谓寅位之 3、7、11 矩的数（243、567、891），顺向併行，这中间的 7 矩，乘着子午功能（午马），到了巳位时，就要和由申位逆向来的 1、5、9 矩（81、405、729），共同在巳位 2、6、10 矩（162、486、810）中间六矩的基础上，这 7 矩起了子午作用，综合了它们奇偶上下各矩之数形成直线，所以说它乘马班如。这时亥位的 4、8、12 矩之数（324、648、972），经过亥位纪时 60 六₇ 节卦都要进来求它们各自的婚媾，所谓匪冠就是指这亥位天门的匪人说的，观否卦（12 三₂）谓“否之匪人”可知。所谓女子是指三以下的数字说的，初时它守正不受人的字爱，要等待她由寅（3）演始，到巳（6）、到申（9）、到亥（12），再由寅（15）、到巳（18）……如次反复到十次，得到了巳位 30 三₄ 离卦的位置数，能够与 90°（巳位）时极的质变上下相应了，才承受他人的字爱。故象曰“六二之难乘刚也，十年乃字反常也。”这说明她开始的患难，是从阴爻为阳刚（即直线）所乘，十年乃字，说她反回到原来白道，须假赤道坐标乃见其功的常规了。如 3 三₁，寅位、30 三₄ 巳位、300 三₇、3000 三₁……，就体现出 1、4、7 的赤道功用了。

△六三（ $3 \times 3 = 9$ ，申位）“即鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍往吝”。这是说屯得了申位 9 之数，就像走上山麓田猎而无引路的虞人。因 3 必待 7（7 矩）的其先导，今 7 矩亦至申位，不起子午作用，所以说它引路无人。而原始申位上的 1、5、9 矩和九的 1、5、9 宫之位，永存 3 之数的痕迹，

惟像个林中的样子，君子知几不如舍去是好，要是去而往的话，就只有自己吝穷了。

象曰“即鹿无虞，以从禽也，君子舍去，经吝穷也。”这说明她既没有7的引导，就接触不到原来在它上位的11矩之数，这11矩之数，是在九宫（9矩）之外，12方位（12矩）之内，像在天际的飞禽似的（参比卦九五失前禽之义可证），既没有7，要去猎它，就只有吝穷了。

△六四（ $3 \times 4 = 12$ 、亥位）“乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。”这是说三还是乘的原来连贯的马（即7）得了亥位12之数，按亥位天门上原有的4、8、12矩之数（见上），这就可以利用这4矩和它所乘的7矩，从赤道子午（1、4、7、10）的正道，经过这里纪时的60六，节卦向巳位地户的所有求婚媾了，没有不利之处。

象曰“求而往明也。”这说明它已得到天门节进来的光明了。

△九五（ $3 \times 5 = 15$ 、寅位）“屯其膏，小贞吉，大贞凶。”这是说屯得了它原位15的数，这15将要取得巳位30三，离卦的雉膏（参鼎卦九三可知，见《周易姚氏学》）和90°的天光，但还未到，故暂屯积以待，这时小的数（3、5以下）得了位而其正故吉，大的数（6以上）被×（交）□（坎）成凶了。

象曰“屯其膏施未光也。”说明天光尚未施布哩。

△上六（ $3 \times 6 = 18$ 、巳位）“乘马班如，泣血涟如。”这是说它还是联系着7的马，得了巳位30三，离卦之数，就把集中在这里的奇（寅申）偶（巳亥）各矩和巳位的90、30以直线接通。矩的81涵着3个27九₃的奇数，它们上下以1和7的子午数，接通了巳位上下的90和30，这7是行师出征的凶事（见师卦7七₁）把这巳位上的30、90、150、270、……810多少个0穿透了，显示了流血的象征，所以屯在18九₂蛊卦中就成了泣血涟如的处境了。

象曰“泣血涟如何可长也。”这是刹那间的过程，实际上何能长远了呢！？

(二) 蒙卦

蒙卦和屯卦是天地对待互根的关系，它在序卦的序次为第4，这个4四（卯位1行）就是它的象数，卦象为䷃上艮下坎。从它的卦爻分析，我们就可以想到这是原始已位的2矩162（即九二）、6矩486（即上九）以阳刚的直线奠定了它们下应的18九₂蛊卦（ $162 = 18 \times 9$ ）和54九₆归妹卦（ $486 = 54 \times 9$ ），当在运动中九宫纪元申位的1、5、9矩（81、405、729）和白道子午纪始寅位的3、7、11矩（243、567、891）按寅顺申逆的规律，2步周到已位时（九二），这7矩就在这里的2、6、10矩（162、486、810）中间6矩的基础上（上九），起着子午的作用〔师（7）出以律（6），见师卦〕，综合了来自申位的1、5、9矩，把它们的奇偶上下以阳刚的直线一律接通，这时申位的1矩、寅位的3矩就跟着接通他们各自下应的9九₁小畜卦（ $81 = 9 \times 9$ ）和27九₃颐卦（ $243 = 27 \times 9$ ），并给原始九₂已经定位的18九₂蛊卦带来它上位10矩的光明，有了20二₃观卦的数，可以观到11矩的1数（891），当它们4步到了亥位时（六四），就经这里纪时的60六₇节卦从着7矩的子午线，把亥位天门上原有白道的4、8、12矩（324、648、972）下位的4矩接通它下应的36九₄明夷卦（ $324 = 36 \times 9$ ），这时明入地中（见明夷卦）。在它们周足6步归到已位时（上九），这就把申位的5矩、寅位的7矩，接通它们各自下应的45九₅萃卦（ $405 = 45 \times 9$ ）63九₇既济卦（ $567 = 63 \times 9$ ），并给原始已经定位的54九₆归妹卦带来它上位的光明，有了60节卦的数，这时在它们2步时接通的9九₁小畜卦、27九₃颐卦和6步时接通的45九₅萃卦、63九₇既济卦，就均以直线分别接通它们各自下应的实数1、3、5、7（ $9 = 9 \times 1$ 、 $27 = 9 \times 3$ 、 $45 = 9 \times 5$ 、 $63 = 9 \times 7$ ），而先接通的18九₂蛊卦，后接通的54九₆归妹卦，亦以直线分别接通它们各自下应的2、6实数（ $18 = 9 \times 2$ 、 $54 = 9 \times 6$ ），奠定了它们在九宫范畴内的宫位基础；同理，在4步时节进来的明入地中的36九₄明夷卦，也接通它下应的4的实数（ $36 = 9 \times 4$ ），奠定了它在九宫范畴内的基

础，反映出天门4矩节入地中的4数，蒙蔽在九宫范畴之内，所以把这卯位的4的数叫做蒙卦。

蒙卦开首就说“蒙亨，匪我求童蒙，童蒙求我，初筮告再三渎，渎则不告，利贞。”这就说明蒙原始就亨通着天门4矩的赤道，立圭表（8尺）定里程、未位黄道8数的童蒙（ $8=2^3$ ）[童字从立从里]原是赤道坐标的副式（见前宫位和坐标项），所以说匪我求童蒙，童蒙求我。当童蒙初筮的时候[筮是问的意思，且寓有卜之数，参比卦（8八₁）谓“比吉原筮元永贞无咎”可知了，就明白告之，一理剖决。试观8的数纪于卯位，则为16、40、64……直解通了100、1000、10000、……可知。若再而三，则亵渎不可再告，而自力则须利于养正。]

象曰“蒙山下有险，险而止蒙，蒙亨以亨行时中也。”这一段是说观了蒙卦之象，上卦是艮_三，下卦是坎_三，像山下有坎而险的样子，但它上卦的最上一爻（九六）是个阳爻，能阻止这险，把它包蒙在中[艮卦谓：艮止也（杂卦）]。它所以能亨通是因它能通达四时（4个90°，见前），而保持着赤道1、4、7子午中位的缘故。“匪我求童蒙，童蒙求我志应也。”这段说明它们中间凭着子午直线能够志向相应。“初筮告以刚中也。”这段说它下卦是从阳刚得到了中位（坤元让位于二，见《姚氏周易注》），能与上卦最上的阳爻直线相通，自然可以告明了。“再三渎，渎则不告渎蒙也，蒙以养正圣功也。”这段说初筮固可一理判决而告明，再三的话就要亵渎而滋乱，但蒙自身保持正，就做到无所不通的圣功了（《内经·天元纪大论》谓“物生之谓化，物极谓之变，阴阳不测谓之神，神用无方谓之圣”）。

象曰“山下出泉蒙，君子以果行育德。”这是说看了山（艮为山）下有泉（坎为水）源源不绝的卦象，君子付之，坚定不移，果其行从育其德。我们不妨看一下这蒙卦的数（4四₁），由卯位（《灵枢·九宫八风篇》谓子午为经、卯酉为纬）衍进： $4、4 \times 4 = 16、4 \times 7 = 28、4 \times 10 = 40、……100、1000、10000、……$ 以至无穷，终在卯位，其间400、4000、40000……700、7000、70000……亦在卯位，这就把1、4、7的百位以上的无量数，都必须固

定在这个位置上，形成一条赤裸裸的直线（赤标），而黄标中5的数，又作了它的副贰（见前），终于达成64卦三道共中的永蒙在未济卦中（64₈卯位）；再按5是需卦的象数（5五₁）序卦谓“需者饮食之道也”，有养育之义，终见白（6）黄（5）赤（4）三标的中数，併合起来以求得天之一德，《书经》谓“唯精唯一”故曰君子以果行育德也。以下分析各爻：

△初六（4、卯位）“发蒙利用刑人，用说桎梏，以往吝。”这是说初爻为蒙卦的发端，须要利用子午的坐标关系，即指子位2行的13四₂同人卦、5行的37₅家人卦和午位1行行刑的毒治天下的7七₁师卦（见师卦大象），结合起来有刑有人，形成赤道坐标的子午关系，终于交结成九宫范畴；而九宫又以申位第七行之81九₉的矩为其总纲，这就需要解脱那在7行以内的底数的桎梏，以利出师征行，而便于完成九宫范畴的最终任务，如果单以赤标4之蒙卦而往，是吝穷无功的。故象曰“利用刑人，以正法也。”这说明利用刑人的子午，是一个制正坐标的法子呀。

△九二（4×2=8、未位）“包蒙吉，纳妇吉，子克家。”这是说蒙得了八尺圭表比卦（8八₁未位）之位，包蒙在中则吉，并以子午直线把下位的2（即妇）纳成已有，这样子位的人（13同人和37家人）就可以立足了。

象曰“子克家刚柔接也。”这说明二爻六爻以直线相交于上下，这就把所有的奇偶（刚柔）数接通了（如上）。

△六三（4×3=12、亥位）“勿用娶女，见金夫不有躬，无攸利。”这是说12两位之偶数也包涵2的女数，但不可娶她，因12含着4的数（4×3=12），4和9是合成金的本质（河图），亥位是九与四合成的天门之路，如36九₄就是明入地中的明夷卦（见明夷卦，详天有十日一文），4之偶可见其九之金夫，但4为12所有，不能躬身直线相见，所以没有什么利处。

象曰“勿用娶女，行不顺也。”试观12如何与9走成一线，12三₂、120三₅、1200三₈、12000三₂、120000三₅，……永沿着三的2、5、8的宫位与900、9000相接，而不能直通时质变的90°，故曰行不顺也。

△六四（4×4=16、卯位）“困蒙吝”。这是说它得了16的偶数，返回卯

之赤纬原位，失去了子午的赤经，得不到天之实惠“0”；再按爻象分析，一四两爻皆阴，不能相应，标志着没有黄道之路（见前坐标与宫位一文），故象曰“困蒙之吝，独远实也。”

△六五（ $4 \times 5 = 20$ 、未位）“童蒙吉”。这是说蒙得了未位 20 二₃ 观卦之数，这时赤 4 黄 5 两个中数可以共观（20 二₃ 观卦），又因它与下卦二爻的阳刚刚柔相应（坐标关系，见前），得以子午直线接通其上位之 80 八₉。（未位）与 81 九₉。（申位），同时将申位 5 行中间的 57 三₇ 巽卦和亥位天门第 5 行纪时的 60 六₇ 节卦也接通了。再看本卦的爻位九二、九六的上下阳爻，中间隔着三个阴爻，互成坤顺之象。故

象曰“童蒙之吉，顺以巽也。”

△上九（ $4 \times 6 = 24$ 、亥位）“击蒙，不利为寇，利御寇。”这是说蒙得了亥位 24 六₃ 复卦的数，以它阳刚的直线击醒了蒙，但还不利出征为寇，利于抵御外来侵入的寇。

象曰“利用御寇上下顺也。”这就说明它现在处于天心未复的境地（见复卦），下保 1、2、3、4、6 的集成数（最小公倍数），上应 7、8、9……12 方位的数，故曰上下顺也。

（三）需卦

需卦与讼卦为天地对待、相互依存和制约的关系，需卦在序卦的序次为第 5，这 5 五₁ 就是它的象数，在辰位的第一行，卦象为䷄ 上坎下乾。从这卦爻分析，我们可以想到这是下卦三个爻和上卦的中爻（即中爻），均以阳刚直线分别奠定了它们各自下应的宫位，即申位的 1、5 矩（81、405）奠定了 9 九₁ 小畜卦和 45 九₅ 萃卦（ $81 = 9 \times 9$ 、 $405 = 45 \times 9$ ）；巳位的 2 矩（162）奠定了 18 九₂ 蛊卦（ $162 = 18 \times 9$ ），寅位的 3 矩（243）奠定了 27 九₃ 颐卦（ $243 = 27 \times 9$ ）。这九的 1、2、3 宫，完成下卦的整体，上卦悬着一个九的 5 宫萃卦等待着在运动中九宫纪元申位的 1、5、9 矩（81、405、729）和白道

子午纪始寅位的 3、7、11 矩 (243、569、891)，按寅顺申逆的规律，2 步周到巳位时 (九二)，这 7 矩就在这里 2、6、10 矩 (126、466、810) 中间 6 矩的基础上，起着子午作用，综合了寅申两方的奇矩和巳位上下的偶矩，奇偶上下一线接通，这 11 矩 9 矩的奇数就跟着下来，除接通 7 矩下应的 63 九₇ 既济卦 ($567 = 63 \times 9$) 和 9 矩下应的 81 九₉ 之矩外，并给原来定位的 45 九₅ 萃卦带来光明，得 50 的数，同样给下卦定位的 9 九₁ 小畜、18 九₂ 蛊卦和 27 九₃ 颐卦带来光明，得到它们各自的 10、20、30 之数。当它们 3 步时 (六三)，寅申两方的奇数，各加了它们 3 倍的原数，相互倒置，综合了 1、3、5、7、9、11……的奇数，形成白道坐标的经线，巳亥两方的偶数也加了它们两倍数，返回原位，综合了 2、4、6、8、10、12 矩的偶数，形成白道坐标的纬线。当它们 4 步到达亥位时 (六四)，就顺着这里第 5 行的 60 六₇ 节卦，把这里 4、8、12 矩 (324、648、972) 下位 4 矩上边的光明 360° 节进来，下应了 36 九₄ 明入地中的明夷卦 ($324 = 36 \text{ 九}_4 \times 9$, $360^\circ = 36 \times 10$ ，见明夷卦) 这就和 2 步时已经接通的 18 九₂、27 九₃ 连系起来，这时巳位的 90° 九₁ 和 81 九₉ 的矩走上一线，接上天门的 360° ，起了质变作用 ($90 = 18 \times 5$, $81 = 27 \times 3$)，这也是系辞所谓“三五以变，错综其数”的道理。这时原始定位的萃卦 45 九₅ 的 5 被子午的直线穿破，从 40 四₅ 解卦解脱出来，得到孚诚 (5、0，见前)，过化存神 (详下六四)。所以在它们周了 5 步时 (九五)，寅申的奇数和巳亥的偶数各自加了它们 5 倍的原数，返回到它们各自的原位，形成白道坐标以 5 行为基础的完整体系，这时禀得孚信的 5，就能够显示出它的大用，体现了黄道附于赤道的奥秘。加了 5 倍的数，居在子位 3 行 25 七₃ 无妄卦之位 ($5 \times 5 = 25$)，有了子午的志向 (见无妄 25 七₃ 卦初九，详下九五)。最后它们周足 6 步，又回到巳位时 (上六)，这寅申的奇矩和巳位的偶矩，全部接通并给 2 步时接通的 81 九₉ 之矩带来光明，在巳位上边见到了 90° ，直通了下位 30° 三₄ 的离卦，离卦谓“明两作离，大人以继明照于四方” (大人指九，参讼、离、蹇、萃、巽等卦)，起了质变作用，用时这孚信的 5，也跟着入了这 30 三₄ 离卦的穴内 ($5 \times 6 = 30$)，这又体现了黄赤相焦，终归白道的规律 (详下六上)

所以需卦开首就说“需有孚（就是有了5的诚信），光亨（就是有10二〇的日光而上下亨通），贞吉（守正就吉），利涉大川”就是说它利于以直线一子午线涉渡上下（参同人、益、涣等卦大象可知）。

象曰“需有孚光亨贞吉，位乎天位以正中也。”这说它具备了孚、光、亨、贞的这些优点，而居于上卦九五天位（参乾卦九五），因它有端正得中的天性。六十四卦中只需卦有这“以正中也”的辞句，它卦则或曰“以中正也”，如讼、豫、晋、艮等卦，或曰“位中正也”，如比、随、巽等卦，或曰“中正也”，如姤、井等卦……（中医五行居中统一整体之理，于此亦可启悟）。“利涉大川往有功也”。说它以直线行之，都有成功。

象曰“云上于天需，君子以饮食宴乐。”这是说明理的君子看了这坎水的气（云）上了天，天将施雨的象，就想到将有天德的恩赐资养，可以饮食宴乐。试观5的数由辰（5）而酉（10）而（15）而未（20）而子（25）而已（30）、戌（35）、卯（40）、申（45）、丑（50）、午（55）而节于亥（60），如斯运行终天，终不出这十二方位，故可在这个范畴内饮食宴乐了。

△初九（5，辰位1行）“需于郊利用恒无咎。”

象曰“雷于郊不犯难行也，利用恒无咎未失常也”。这是说它在辰位初动的时候，等待在赤纬卯位和地户巳位的郊区，不像屯卦（3三₁）的那样难生，它直接就可起用它5的数而运行。利用恒无咎未失常也，是说它一开始就像蒙卦的利用刑人那样，利用恒卦（32五₄未位）和它做了一个坐标关系（5五₁辰、32五₄未，黄标），没有外来违犯它的，因为它没有失了常规的坐标缘故。

△九二（5×2=10、酉位）“需于沙，小有言终吉。”这是说它顺着赤纬等待在赤纬的阴端（酉位），将要到寅巳申的陆地上来，就像在沙里的样子，这时4（卯）和10（酉）的中间，就有了白道的分界（6），稍有了人事的声音，但其结果终是顺利的。故

象曰“虽小有言，以吉终也。”

△九三（5×3=15、寅位）“需于泥，致寇至。”这是说等待在寅位白道

陆地的边缘，像在泥中，这时申位的1、5、9矩周至寅位，寅位的3、7、11矩周至申位，它们以矩的奇数直线形成坐标关系，要把亥位的4、8、12矩的偶数招来，像贼寇的样子向内侵入，故

象曰“需于泥灾在外也，自我致寇，敬慎不败也。”这说明这时的灾祸是外边矩的缘故，但是因我自身也带着3、5、 (3×5) 的奇数，是我自己招致的，只要自己能尊敬从顺而且谨慎的话，也就不会败坏了。

△六四 $(5 \times 4 = 20)$ 、未位）“需于血，出自穴。”这是说它得了未位2行的（圭表）20二₃观卦的位，利用它在未位3行恒卦32五₄固有的黄道坐标关系（见初九）通达了它上位的80八₉，未位和81九₉，申位的矩，这矩本身就是3个27九₃颐卦，结合上位81的1，形成1和7的子午线，向这20的“0”（即10）征进未，纪出21五₃噬嗑卦的数，这就是坤卦上六所谓龙战于野的位，同时这需卦的5，也就出了它原就在内的寓六了。

象曰“需于血，顺以听也。”说它顺着这条直线，还能够听取周边由2传来的消息联系着一。

△九五 $(5 \times 5 = 25)$ 、子位）“需于酒食贞吉”。

象曰“酒食贞吉，以中正也。”说它以黄标中五之数，正当赤标子位3行25七₃无妄卦得志中正之位（见无妄卦初九），而上下亨通了。

△上六 $(5 \times 6 = 30)$ 、己位）“入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉”，这是说现在它又入了30三₄离卦（离有分界之义）之穴内，上边有不招请（速）的三位客人就来了，这客人是指90°说的，因90°_{九₁}起了时极质变作用，顺着81九₉之矩带着3、6、9白标的人物 $(90 = 3 \times 30 = 6 \times 15 = 9 \times 10)$ ，统一下来，形成整体，这时尊敬相应，终有吉处。

象曰“不速之客来，敬之终吉，虽不当位，未大失也。”这是解释吉的意思，说它（5黄）本是5的黄数，这时虽然不是了3、6、9白道的正位，但还没有完全丢失了它，因为30之中，仍然有它的5存在 $(30 = 6 \times 5)$ ，所以说它不自失也。

(四) 讼卦

讼卦和需卦是天地对待互根关系。它在序卦的序次为6，这6六₁就是它的象数，在巳位第一行。卦象为䷅上乾下坎。下卦第2爻是阳爻，上卦的3个爻都是阳爻，我们就可想到这是原始巳位的2矩(162)、6矩(486)以阳刚直线奠定了它们各自下应的18九₂蛊卦($162 = 18 \times 9$)和54九₆归妹卦($486 = 54 \times 9$)，同理，亥位的4矩(324)奠定了它下应的36九₄明夷卦($324 = 36 \times 9$)、申位的5矩(405)奠定了它下应的45九₅萃卦($405 = 45 \times 9$)，当在运动中九宫纪元申位的1、5、9矩(81、405、729)和白道子午纪始寅位的3、7、11矩(243、567、891)，按寅顺申逆的规律2步周到巳位时(九二)，这7矩就在巳位原有的2、6、10矩(162、486、810)中间6矩的基础上，起着子午的作用，综合了寅申两方的奇矩和巳位6矩上下的偶矩，上下奇偶一线接通，安置了原来空白(初六、六三)的1矩所下应的9九₁小畜卦($81 = 9 \times 9$)、3矩所下应的27九₃颐卦($243 = 27 \times 9$)，并给原来定位的18九₂蛊卦、54九₆归妹卦带来巳位上边10矩的光明，分别得到20二₃观卦、60六₇节卦的数，同时以直线形式与亥位原来定位的36九₄明夷卦得着衔接。在它们的3步时(六三)，寅申的奇数和巳亥的偶数，各自加了它们3倍的数，回到原位，形成白道坐标的经纬关系。当它们4步(九四)到了亥位时，就把这里原始的4、8、12矩(324、648、972)原来4矩(九四)奠定在亥位3行的36九₄明夷卦，顺着5行纪时的60六₇节卦节进来的光明，得着40四₅解卦的数，同时以直线形式接通巳位原来定位的54九₆归妹卦和18九₂蛊卦。在它们5步时(九五)，寅申的奇数和巳亥的偶数，各自加了它们5倍的原数，返回到它们各自的原位，形成白道系统(寅申巳亥)以5行为基数的完整体系。这时的60六₇节卦就成了焦点，体现了它60花甲子纪时单元的功用。最后它们周足6步又集中到巳位时(上九)，这7矩又在这原来就是阳刚的6矩(上九)基础上，形成双轨，因为2步时是一条直线，这时

就成了两条直线，所以就把寅申两方的奇矩和巳位上下的偶矩，上下奇偶三道合成两道，下来给这里原来定位的 54 九₆ 归妹和在 2 步时以直线接通的 45 九₅ 萃卦一齐带来这里上位 10 矩的光明，让它们分别得到 50 五₆ 鼎卦和 60 六₇ 节卦之数，并以直线接通这 54 九₆ 归妹下应的 6 ($54 = 6 \times 9$) 纪录在巳位的第一行上，成了为众有的公物，包涵了黄赤白三道的数，标志着白道大陆上（巳位地户）生物的成长。所以这 6 六₁ 的数叫做讼卦，序卦谓“讼必有众起”。

讼卦开首就说“讼有孚窒惕，中吉，终凶，利见大人，不利涉大川。”这是说讼卦的 6 六₁ 原来是从它上应的 54 九₆ 归妹卦来的 ($6 \times 9 = 54$)，归妹卦是从它上应的 6 矩来的 ($54 \times 9 = 486$)，中间经过 7 矩子午行师 (7 七₁ 师卦) 的作用，给它们带来上位 10 矩 810，即 9 个 90° 的光明。这讼有了 5、10 的孚信，居着黄赤白三道共有的中位 (九二) 故吉，但中间是经过 6 矩的窒塞和 7 矩行师的惕惧而变易过来的。虽是有着吉庆，但因它是黄赤白三道所共有，终究还是会被义 (交) 口 (坎) 成凶的。它的功用是利于见大人，大人是指为三六宗长的九而言的 (参乾、离、萃、升、巽、蹇等卦可知)，而不利涉大川，谓其不能以直线形式 (大川指直线，参同人、益、涣等卦可知) 涉渡上下的。

彖曰“讼上刚下险，险而健讼。”这是就卦体分析的，说它上卦是乾的刚健；下卦是坎的险穴，险而健自然成讼。“有孚窒惕中吉，刚来而得中也。终凶，讼不可成也。”这是解释它所以吉凶的道理。说它以阳刚得了下卦的中爻之位，象征着坤元得位 (乾元让位于五，坤元让位于二，见诸家易论)，故吉，二五两爻指黄道 (详本稿读易先决一文)，但讼终不可常成，故曰终凶。“利见大人商中正也，不利涉大川入于渊也。”这是解释它利见大人，不利涉大川的道理。说它居中公正尚于联络赤黄白三道和它白道的三九上下关系，自身居中得位涵着三三数，见九之大人，共仰天德之“0”；但若以直线形式涉渡上下，就像入了深渊，不可寻索的样子了。试观本稿反复讲过的亥位天门 4、8、12 矩是形成 12 方位和宇宙长河的渊泉，只有九能索而得到了六德

“0”，六是不能直接寻索的，因六是偶数，不能以奇数的直线寻索的，它的直线活动都在亥位，如12、24、36……，所以说它入于渊也。

象曰“天与水违行讼，君子以作事谋始。”这是说看了这个上边是天，下方是水，反向而来的象，明理的人们（君子）应该知道这6的数是跟着它上一位的18九₂ 蛊卦行动，才能得到90°时极的天光实德（ $90 = 18 \times 5$ ），这蛊卦是人事的集中体现（ $18 = 9 \times 2 = 6 \times 3 = 3 \times 6$ ），序卦谓“蛊者事也”。这时的6就形成蛊卦肇事的开端，所以需要谋之于始，因为“凡事豫则立，不豫则废”。至于这天水违行的道理，这里不妨提提，如上边讲过申位的（1、5、9）矩和宫位（1、5、9）是反时针方向周转的，寅位的（3、7、11）矩和宫位（27九₃、63九₇），是顺时针方向周转的。再观自然界天西行而水东流的实际，我们就可体会了。

△初六（6、巳位）“不永所事小有言，终吉。”这是说讼不要固执从事，这里是会小有纷争（言）的。因为六是上下左右分界的数，但它当中正的位（2、6、10矩之中位），所以终来是会得到吉的。

象曰“不永所事讼不可长也，虽小有言其辩明也。”这就清楚地说明了纷争终不会长久，虽小有言，待子午的7到来时，就分辨明白了。

△九二（ $6 \times 2 = 12$ 、亥位）“不克讼归而逋，其邑人三百户无眚”。这是说讼到了12亥位就不能与讼，只得归而逃，但是它原来所涵的三，这三就是人物始生的象数，3三₁ 屯卦（见前）在12方位中，三是顺着六可以奇行的，看它由寅纪起3三₁，凡十行至巳为30三₄ 离卦，百行至亥为300三₇，沿着它的1、4、7宫位的赤道之数，竟得其成白（百）之数而白于天门之位。所以这时6归而逋，而三在十二方位区域内的邑人，则可无眚害。

象曰“不克讼归而逋，自下讼上，患自掇也。”这说明六之归逋是鼠匿了，它从地户下位，讼向天门上位，这褐患是它自己收掇的呀。

△六三（ $6 \times 3 = 18$ 、巳位）“食旧德，贞厉，终吉，或从王事无成。”这是说六的三爻又回到它旧日所受天德的地户方向来是正道，但处境是严厉的，因为这18九₂之数是九的2宫之位，在它上边的2矩和更上的6矩、10矩是

要下来的，所以说它贞厉。终在地户不失其数，故吉。又因它处在 90° 地户质变的位置上，从事 90° 质变的王事，自己却不能居功守成，这 90° 统帅了三、六、九而获得天德之“0”起质变大用，故可称之为王（王指 90° 师卦九二，观随卦上六、离卦上九、益卦六二、升卦六四及萃涣两卦彖义可知。）

象曰“食旧德从上吉也。”说明它的食原来的旧德，能上从王事而不居成，故吉。

△九四（ $6 \times 4 = 24$ 、亥位）“不克讼，复即命，渝安贞吉。”这是说它又到了天门上，正是天门的 24 六，复卦来复之位，当然不能肿讼，应该反回来改变讼事，即承天命安定守贞就吉了。

象曰“复即命，渝安贞不失也。”这说明它能变讼就命安贞，就不致丧失了。

△九五（ $6 \times 5 = 30$ 、巳位）“讼元吉”

象曰“讼元吉，以中正也。”

这是说讼到了 5 爻正 30 三₄ 离卦之位，上应 90° 时极质变之时，这 5、6 两个中数（ $30 = 5 \times 6$ ），以阳刚之爻得了正位（乾元让位于五，见前），能够直中断枉，故曰讼元吉从中正也。

上九（ $6 \times 6 = 36$ 、亥位）“或锡之鞶带，终朝三褫子。”这是说讼以阳刚得了上位，讼是得肿了，正当 36 九₄ “明入地中明夷”之位。所谓或锡之鞶带即指这从亥位天门上给赐了三条 12、24、36 和上边天际的 4、8、12 矩，上下像皮革牢系似的带子，试观十二方位之任何数，加上亥位的任何数都在原位不动，把 12 方位形成圆圈，所以叫做鞶带；又因这里原是九宫范畴的渊泉（见前），所以赐字上用了它金字旁。但讼终是不可长的，所以不终朝就一下子被褫夺过去了。故

象曰“以讼受服亦不足敬也。”说明它以讼受服，也就不足恭敬了。

（五）师卦

师卦和比卦是对待的，师卦的序次为 7，比卦为 8，所以 7 七₁（干位一

行)就是师卦的象数,卦象为䷆上坤下坎。只是下卦的第2爻是阳爻,这就显示了原始巳位的2矩162(九二)以阳刚的直线奠定了它下位的18九₂蛊卦($162=18\times 9$),当在运动中的九宫纪元申位的1、5、9矩(81、405、729)和白道子午纪始寅位的3、7、11矩(243、567、891),依寅顺申逆的规律2步周到巳位时(九二),这7矩就在这里2、6、10矩(162、486、810)中间6矩的基础上,起着子午的作用[7七₁师出以律(6)],综合了来自寅申两方的奇矩和巳位6矩上下的偶矩,上下奇偶一线接通,安置了1矩所下应的9九₁小畜卦($81=9\times 9$)、3矩所下应的27九₃颐卦($243=27\times 9$)和5矩所下应的45九₅萃卦,并给原来定位的18九₂蛊卦带来上面10矩810,即9个90°的光明得着20二₃观卦的数,当它们6步再到了巳位时(上六),这6矩经过了奇偶两次的贯注,充实了它的偶位(阴爻),这时的7矩,就可以帅着1、3、5、7、9、11矩的奇数,在这2、6矩的偶数基础上纪出它7的数,显示出了子午的功能,给45九₅萃卦带来光明($90\times 9=810$),给54九₆归妹卦安置了宫位($54\times 9=486$),所以把这7的数叫做师卦(这里不妨附带的声明一下,五六得中的奥秘,可以进一步深思了。)

师卦开首就说“师贞丈人吉,无咎。”说明7的矩是贞正的,它丈量着标志人物的3矩,顺向周于寅巳申亥的12方位,所以说它是丈人得了正位(九二)故吉。

象曰“师众也,贞正也,能以众正,可以王矣,刚中而应,行险而顺,以此毒天下而民从之,吉又何咎矣。”这是解释卦义而又引申之论述。众乃指它帅着的1至11矩的众数,有贞正之德,可以把这3、6、9以一贯三为王的90°,显示出它统一的功用来(王指90°,参随上六、离上九、益六二、升六四、萃涣彖可知)。试观7在12方位中的行经便可知矣。如7午、 $7\times 2=14$ 丑、 $7\times 3=21$ 申、 $7\times 4=28$ 卯、 $7\times 5=35$ 戌、 $7\times 6=42$ 巳、 $7\times 7=49$ 子、 $7\times 8=56$ 未、 $7\times 9=63$ 寅、 $7\times 10=70$ 酉、 $7\times 11=77$ 辰、 $7\times 12=84$ 亥,这就把12方位统一起来了,尔后如 $7\times 13=91$ 午、 $7\times 14=98$ 丑……以至无穷,都是这7的规律,所以说它可以王矣。再观它的爻象,以九二阳刚得了中位,

又有上卦六五的中位来相应（二五相应之理见前），又看它行在下卦坎险之中，而顺承着上卦的坤（坤卦谓乃顺承天），以此毒治天下，下面还有这3矩的民永在顺从着征行（三指民和人物均见前），所以说它吉又何咎矣。

象曰“地中有水师，君子以容民畜众。”这是说看了这个地（坤）中有水（坎）含宏容畜的象，君子法之以容民（指了以下的数）畜众（指9九，小畜上边的数）。

△初六（7、午位）“师出以律，否藏凶。”这是说这7矩丈量着3矩乘着已位6矩的律（《内经》反复谓六以法律，乐家的六律、六吕同），帅领了来自寅申两方的奇矩和已位6矩上下的偶矩，一併出师征行，这时亥位12三₂否卦方位所有的藏类（藏有善、藏二义），盖指亥位的4、8、12矩及亥位所有的一切偶数，将被义（交）口（坎）成凶了。

象曰“师出以律，失律凶也。”说明7矩利用6矩的律（6）出师（7），这时亥位涵着两个6的12五₂否（亥位的任何数都是12依次集成的数），就失去了一个6的律而成凶了。先儒有以“执事顺成为藏”解藏义的，似觉不如数解之为得计。

△九二（ $7 \times 2 = 14$ 、丑位）“在师中吉无咎，王三锡命。”这是说7的行师是子午征行的直线，这是14的数，虽为偶数，但还不失其为直线形式，因它是两个7，所以说它仍在师中当位得吉，无有咎过（咎字从各从人有相违之义，下不另解）。这时90°的王（王指90°，锡即赐义，因9是金，故易金字旁）乘着这两个7（师）的直线和矩的81，形成直线，这81是涵着3个27的数，分成三段用事的，这27九₃是颐卦的象数，颐卦有天地养万物，圣人养贤及万民的功用（见颐卦），但它终须经过81的矩承受了90°（王）的光明，才能起着作用，这时90、81、27、14形成直线，都得到了光明，成了统一的局面，总括了12方位。故

象曰“在师中吉，承天宠也，王三锡命怀万邦也。”

△六三（ $7 \times 3 = 12$ 、申位）“师或舆尸凶。”

象曰“师或舆尸无功也。”

这是说师征行了初中终三气，在申位上已经和其原始的下位3，接触成体象（ $21 \text{ 三}_3 = 7 \times 3$ 、噬嗑卦），此时申位原始的1、5、9矩就像失去了子午直线作用的灵魂，像一车的死尸，所以说它凶，又说它大无功也。

△六四（ $7 \times 4 = 28$ 、卯位）“师左次无咎”。

象曰“左次无咎未失常也。”

这是说师从午位出征，4行到卯位，是它的左方位次（赤道经纬关系），无什咎犯它的，因为它还没有失去它为子午坐标关系的常规哩。

△六五（ $7 \times 5 = 35$ 、戌位）“田有禽，利执言无咎，长子帅师，弟子舆尸，贞凶。”这是说八方是制井田划九畴（九野）的基础，现在师行到了35八₄戌位，这是八的4宫，按8八₁未、17八₂辰、26八₃丑、35八₄戌……这就要所谓辰戌丑未墓土的4个90°的坐标关系完成了制井田的规模，同时寅申的奇矩和巳亥的偶矩，也正经过亥位5行60六₇纪时的节卦节进天门上的光明，完成了白道坐标的全功，这时把戌位上11的数（即11矩）包括进来了，这11的数（即11矩）包括进来了，这11的数就像在九宫外、12矩下正行的禽（详屯卦六三、比卦九四、恒卦九四），所以说它田有禽。再看泰卦（11二₂的数）六四这时正在翩翩下来不戒以孚，达到它的中心愿望，就更可以体会到禽之所指了。于此时也，这师卦的7，则于和它所从出的律（即6）分开界限，有了三、九人事的声言而无咎（言义参讼卦初六、明夷初六可知），这时师以5个7执了声言，就没有咎过。回想它在第三爻（六三）用了3个7时，却见尸与舆尸，这时就应该发挥它5个7的作用，不要用3，这个5就是所谓长子，3就是所谓弟子。因为这师的7数，原始是从寅位的7矩来的，它永带着下位的51六₆震卦，震即长子（见说卦）和3三₁屯卦之数，周行于寅申巳亥成白道坐标，组成三、六、九宫的固有系统（即子午关系），51在上位故称长子，3在下位故称弟子。故

象曰“长子帅师以中行也，弟子舆尸，使不当也。”说用5则行中道（51六₆震卦合5、6两中数得宫位而起1之数，用3则上位的白道（三六九宫）之数，就像失了血缘和灵魂似的一车尸屍了（如本卦六三），这是使用不当的

缘故。

△上六 ($7 \times 6 = 42$ 、已位) “大君有命，开国承家，小人勿用。”这是说师用了6个7形成的子午直线，到了已位地户，这时已位上的2、6、10矩，得到10矩的光明实惠“0”，这10矩就像成了个“大君”的样子，施行命令，令师假6的律（6矩），并通过2（2矩）向下直征，开辟12方位的邦家，成全了子位的人（13 四₂ 同人）家（37 一₅ 家人）。小人勿用是说3不能胜任，所以勿用。故

象曰“大君有命以正功也，小人勿用，必乱邦也。”邦指十二方位言也。

（六）比卦

比卦在序卦的序次为第8，所以它的象数是8八₁（未位1行），卦象为䷇上坎下坤。上卦的第5爻是阳爻，显示出原始申位的5矩405以阳刚的直线奠定了它下应的45九₅萃卦（ $405 = 45 \times 9$ ），居在九宫内的中间位置（参本稿太乙九宫图）。我们已经知道亥位天门的4、8、12矩（324、648、972），是奠定整个宇宙纪成九宫范畴的渊泉，它在天际中形成上中下、左中右的三层阶梯。这时的比卦，以下卦的坤（地位）顺着上卦（天位）的九五中爻，即在天际中间的8矩，纪出它的8数来，得着宫位，有了对比天地上下功能，所以自古测天的圭表，总是要用八尺的标准，不管它实际多高，终以八尺标准计数。

所以比卦一开始就说“比吉，原筮元永贞，无咎，不宁方来，后夫凶。”这就说明比得位在中（九五）故吉。它原始就来自天门的8矩，这矩（81九₉）本身就是筮定九宫范畴的纲领，它有着8方的矩，居在中间位置，这就可以权通十二方上下的全部而无咎过，并且永能得到正确无误，故曰“原筮元永贞无咎。”这时上下各方不断变动的数，都要来它这里寻个标准、定个方向，在十二方后的那些数，都被它焦（交）化纳入九宫范畴，故曰“不宁方来后夫凶。”

象曰“比吉也，比辅也，下顺从也。原筮元永贞无咎以刚中也。不宁方来上下应也，后夫凶其道穷也。”这是通释卦义，说它以亲比得位故吉，它能转输上下如车之辅，因它有下边的众阴（下坤卦及六四）顺从着它哩，它从阳刚得中（九五），所以能够原筮元永贞而无咎。至于12方位（12矩）以外的数被父（交）口（坎）成凶，是因在它们上边的道路已穷尽了的缘故。

象曰“地上有水比，先王以建万国，来诸侯。”这是说看了这地上有水亲比润物的卦象，应该认识这是原始天门一贯三为王的4（324）、8（648）、12（972）矩上下相成，就像先王一样（先王指天门4、8、12矩在九宫范畴内的反映。参豫、观、噬嗑、涣等卦大象可知），割土封建万国（12方），爵赏恩亲的百里之侯（侯指屯卦的3三₁，试观3三₁屯于寅、30三₄离于巳、300三₇贲于亥，沿着1、4、7的赤道正其宫位，以承天德“0”。与屯卦互参可知）。

△初六（8、未位）“有孚比之无咎，有孚盈缶，终来有他吉。”这是说比原来就有孚信的5和10，可以从事于对比上下的一切数，无有咎过。它有孚信充满着质素的缶器（如圭表1至8之数充盈其中），终来会招致它外来的数，有了吉庆。故

象曰“比之初六，有他吉也。”

△六二（8×2=16、卯位）“比之自内贞吉。”这是说它以两个8的16之数，比向邻位，仍然是内部的比务，能贞正就吉了。

象曰“比之自内，不自失也。”这说明虽然是16的数，但它的8仍然存在而未失。

△六三（8×3=24、亥位）“比之匪人。”

象曰“比之匪人，不亦伤乎。”

这是说它以3个8的24之数，比向亥位，亥位本是匪人的位置（见否卦）。比本是作为一个对比过程的工具，现在比之于这匪人的位置上来，它自然是会受伤的。

△六四（8×4=32、未位）“外比之贞吉。”这是说比得了32五₄恒卦之

数，又回到它比的原位，这就可以比向外边了，只要能够贞正，就有吉庆。

象曰“外比于贤，以从上也。”说这时 32 的数有了人的因素（人谓 3），又在永恒立方比观天人的恒卦位置（见恒卦），将以上比 6、9 之贤，而从乎 12 之上，故曰外比于贤，以从上也。

△九五（ $8 \times 5 = 40$ 、卯位）“显比，王用三驱，失前禽，邑人不诫吉。”这是说它比得更显明了，得到 40 四，解卦的光明，这 90° 的王（王指 90° ，解见师卦九二）就可假着这 1、4、7 的赤道坐标三行驰驱，直通了 1、4、7、10。试观在卯位上 1、4、7 的百数、千数、万数，以至亿兆的数，都可以用一线纪得。这时在 12 方位即 12 数之内，而在 9、10 数之外的 11 的数，就像天际飞禽似的消失了（屯卦六三的含义同）。十二方位内三六九的邑人，已没有了外来侵袭的危害，所以也不需戒备，而得着吉庆。故

象曰“显比之吉，位正中也，舍逆取顺，失前禽也，邑人不诫，上使中也。”这说明显比之吉，是因这 40 之数得了赤道中正之位（4），这时舍了 12 方以外悖逆的数，而取得 10 数以内顺从的数，因为中间已失了 11 之禽的连接了。因时这 9 以上的 10 数（即 10 矩之数）使用了 40 四，解卦赤道的中数，不要再用 7 的师行了（师 7 七，毒治天下，见师卦），所以这 3、6、9 的邑人，也就不需要戒备了。

△上六（ $8 \times 6 = 48$ 、亥位）“比之无首凶。”

象曰“比之无首，无所终也。”

这是说比又比向天门的第 4 行 48 三，井卦之数，这时 5 行纪时的节（60 六₇）还没有把周天 360° 的光气节录进来，而比的 4 步已尽，好像上边没有了首的样子，所以它的比，只好跟着纪时的节卦，继续地纪时，没有个终了了。

（七）小畜卦

小畜卦序次的 9，这 9 九₁ 就是它的象数（在申位一行），卦象为䷈上巽

下乾。只有第4爻是个阴爻，其他5爻皆为阳爻。这就可以想到只要原始亥位空白的4矩324（六四）安置了它下应的九的4宫36九，明入地中的明夷卦（ $324 = 36 \times 9$ ），就可以奠定了九宫范畴的整个局面在这个标志着4个9的明夷卦的基础上，将要把12方位的全部内容纳入九宫范畴，现在这个9就起了个小畜的作用，所以把9叫做小畜卦。

小畜卦开首就说“小畜亨，密云不雨，自我西郊。”这就说它始终是亨通的，现在的处境还没有得到天德和10以上众多的数。按9在申位，10在西位，西在赤纬阴端的西方，这就好像形成密云不雨，亲自西郊的局面。

象曰“小畜柔得位，上下应之曰小畜，健而巽，刚中而志行，乃亨。”这段是说小畜卦以阴柔正得居在第4爻的阴位，而上下为数都来相应，它起着小畜的作用。看它的性情，下有乾德的健，上有巽得顺，上下的二、五爻都是阳刚得了中位，能以直线志向通行，这一爻的阳，4爻的阴，就能够刚柔相应、亨通无阻。看它密云不雨的象是尚慕运行的，说它自我西郊是因它还未施行哩。

象曰“风行天上，小畜君子以懿文德。”这是说看了这风（巽）行天（天）上小畜的卦象，君子效其法以修美文德待时而发。所谓文德，我们从数的角度上分析，文主要指5（坤卦六五象曰“黄囊元吉文在中也。”）德主要指6，坤卦大象曰地势坤君子以厚德载物；又在爻辞中曰“用六永贞以大中也。”盖5、6为天地之中数，二五得10（即日、光明），二六得12（即括宇宙之十二方位），时间空间分则为二，合则为一，整个认识宇宙尽在时空两字，医者岂可忽乎。以下解爻：

△初九（9九，申位）“复自道，何其咎吉。”这是说十二方位包括亥位天门的4、8、12矩（324、648、972）在内，都是小畜通行的道路，每到亥位上经这里纪时的节卦，就反复回来，节进周天 360° 的光明，它就反复回来（见复卦24六三），所以说它复自己的通路，还有什么过咎呢？当然是吉的了。故

象曰“复自道，其义吉也。”说明它的吉是理所当然的呀！

△九二 ($9 \times 2 = 18$ 、巳位) “牵复吉”。

这是说小畜得了巳位 18 九₂ 蛊卦之数，这两个 9 牵连在一块是复的道路，毫无损失，还是有吉庆的。

△九三 ($9 \times 3 = 27$ 、寅位) “舆脱辐，夫妻反目。”这是说申位的 1、5、9 矩和九的 1、5、9 宫 (9 九₁、45 九₅、81 九₉)，它们上下好像共乘一车，运周申巳寅亥四方，现在小畜却定位于寅的 27 九₃ 颐，而原来寅位的 27 之数，反居申位成了 81 的矩 ($27 \times 3 = 81$)，这就像车舆脱了辐，而将寅申两方阴阳倒反，相互在巳位离卦 30 三₄ (离为目) 的左右，形成夫妻反目的样子。

象曰“夫妻反目，不能正室也。”说这小畜卦既是关系着九宫全局的基础，今定位于寅位之 27 九₃，那么子位 37 一₅ 家人卦就不能端正它的室位了。说明这时的家人卦不能衔接明入地中明夷卦的 36 九₄ 了。

△六四 ($9 \times 4 = 36$ 九₄、亥位) “有孚血去惕出无咎。”这是说在天门方位上经亥位第 5 行纪时之节卦把 360° 之天的阳光带着 5 的孚信，节入亥位 3 行位置上成 36 九₄ 明夷之卦，明夷卦谓“明入地中明夷”，序卦谓“夷者伤也，是阳伤于阴也”，故以血名之 (参坤卦上六龙战于野其血玄黄之义可知)，应持戒惧心情出面，也就无咎，故

象曰“有孚惕出，上合志也。”这说明无咎是与上天的志向相合了。

△九五 ($9 \times 5 = 45$ 、申位) “有孚挛如，富以其邻。”

象曰“有孚挛如，不独富也。”

△上九 ($9 \times 6 = 54$ 九₆、巳位) “既雨既处，尚德载妇贞厉，月几望君子征凶。”这是说小畜走完了六步，初期 (初爻) 的密云不雨和尚幕前程的状况，在这里 (巳位 90° 质变位置) 现在变得是既雨而且安处了，上天的德惠也载得了，地户的月亮正向着天门亥位的 60° 所节的 360° 的日光而快要满盈了 [$54 = 6 \times 9$ 、巳， $60 = 6 \times 10$ 、亥 (即九、十相得)]，君子再要征进的话，就要被义 (交) 口 (坎) 成凶了。

象曰“既雨即处，德积载也，君子征凶，有所疑也。”这说明它把上位来的德，畜积地载上了，若再征进就有凝而碍难了。

(八) 履卦

履卦在序卦的序次为 10，这 10_{-2} （酉位一行）就是它的象数，卦象为䷉上乾下兑。只有第三爻是阴爻，其他 5 爻皆是阳爻。可以想到这是寅位的 3、7、11 矩和九的 3 宫（27 九₃）、7 宫（63 九₇）上应申位的 1、5、9 矩和九的 1 宫（9 九₁）、5 宫（45 九₅）、9 宫（81 九₉）将在巳位地户 90°地化质变的基础上，把巳位的 2、6、10 矩和九的 2 宫（18 九₂）、6 宫（54 九₆）利用 7（矩、宫）的子午直线作用，上下接通 9 矩、10 矩和 9 九₁、90 九₁ 之数，得周天之阳光“0”而达成地化之质变，所以 10_{-2} 就是履卦的象数。

履卦开首就说“履虎尾不咥人亨。”这是说履卦履践着 10_{-2} 履卦、11 二₂ 泰卦、12 三₂ 否卦之位，纪始 1、2 之数。这 12 三₂ 之数是三的 2 宫，三是十二肖的虎，三是 1 宫（3 三₁ 屯卦）是由寅位随着子午（7），即寅位的 7 矩（567）演数的启端，所以这履卦就像履践着虎尾似的，但它不至咥人（三寅六巳九申）而很亨通。

象曰“履柔履刚也，说而应乎乾是以履虎尾不咥人亨。”这是说履卦从阴爻（柔）而履刚位（第 3 爻），为下卦的兑有说的性情（见序卦），上应乾卦，乾健之德，所以履虎尾不咥人而能亨通。“刚中正履帝位而不疚光明也。”这段是说它以 2、5 爻中正的刚德，履践着帝位不疾病。这里所谓的帝，盖指 10 “0”之光明言（参泰卦六五指 11 为帝乙，益卦六二、涣卦大象可证），故曰履帝位而不疚光明也。

象曰“上天下泽，履君子以辨上下定民志。”这是说看了这上天下泽的卦象，明理的人应该知道辨别上下、安定民志（上指 11、12 以上，下指 9 以下，民指 3、6、9）的通理。

△初九（ 10_{-2} 酉位一行）“素履往无咎。”

象曰“素履之往，独行愿也。”

这是说处履之始而用质素“0”以往，故能无咎、独行所愿也（愿字从

原从页有本性所现之义)。

△九二 ($10 \times 2 = 20$ 、未位二行) “履道坦坦，幽人贞吉。”

象曰 “幽人贞吉，中不自乱也。”

这是说履走上了坦坦平易的道路，隐幽的人们（即三、六、九）能够贞正就吉，而不自乱了。因 20 之数涵着黄赤两标的中数 4 和 5，处在圭表八尺之未位，可比（8 八₁ 比）观（20 二₃ 观）上（80 八₉、未，81 九₉、申）下（9 九₁ 申、21 三₃ 申）显明的天（0 及 01）和隐幽的人（3、6、9）。所以象曰幽人贞吉不自乱也。

△六三 ($10 \times 3 = 30$ 、已位 3 行) “眇能视，跛能履，履虎尾咥人凶，武人为于大君。”

象曰 “眇能视不足以有明也，跛能履不足以与行也，咥人之凶位不当也，武人为于大君志刚也。”

这是因为履到了已位地户成 30 三₄ 离卦之数，正与上位起质变作用的 90° 相应，把已位的 2、6、10 矩和九的 2 宫（18 九₂ 蛊）、6 宫（54 九₆ 归妹）与 1 宫（90 九₁）合并以直线关系联系起来，这 54 九₆ 是以黄赤两标中数得居九宫的 6 位，白标中数它涵着 2 个 27、3 个 18，18 可以 9 数接通上位的 2 矩（ $162 = 18 \times 9$ ），但还没有得到天门它的 10 数 180，27 可以接通上位它的 10 数 270 九₃，但不能得到它 9 数的 3 矩（ $243 = 27 \times 9$ 、寅位）和它 3 数的 1 矩（ $81 = 27 \times 3$ 、申位），这时从直线的位置上看到 27 九₃，好像带着 20 二₃ 的观卦之数，又对着上位 270° 的光明，但是没有得到 81（矩）的连接，也就如同眇目（一只小眼）的不足与有明的一样。18 九₂ 好像能走上它上位的 90 九₁ 和 2 矩（162）的道路，但不能走上天门 180° 的大道，也就如同跛行的不足与行的一样了。其次从 30 三₄ 的数和宫位上看，它都是履着三的二宫（12 三₂ 的虎尾把三的人（30 三₄）父（交）口（坎）成凶，这是因它以阴爻而居了阳位（3 爻），位置不正当的缘故。另外再以直线上看这 27 九₃ 以 7 的师（7 七₁）武征通三九上下的人（ $27 = 3 \times 9$ ），所以称为武人。它对已位最上的可作为大君的 10 矩（810）起了大有为的作用，因为它的志向都是沿着刚强的

直线行的（大君指 10 矩言，参师卦上六、临卦六五可知。）

△九四（ $10 \times 4 = 40$ 、卯位 4 行）“履虎尾愬愬终吉。”

象曰“愬愬终吉志行也。”

这是说履到了 40 四，解卦卯位，仍然履着 3 的 2 宫 12 三₂ 虎尾，而当了赤纬的中位，解放开四方的光明，但和它原始的履（10₋₂）酉位成对敌的局面，遭到 70 七₈（酉位）的回击，打通 1、4、7、10 赤道上的一切障碍（1、4、7 的成百千万亿的整数尽纪于卯位。详本稿附件加减乘除计算法项内）。所以此时就怀着愬愬危懼的心情以相应对，但毕竟它是居在赤道的中位，故能终吉，因它的志向是以刚直一线行的。

△九五（ $10 \times 5 = 50$ 、丑位 5 行）“夬履贞厉”。

象曰“夬履贞厉位正当也。”

这是因为履到了丑位 5 行 50 五₆ 鼎卦之位，就把上方午位 4 行 43 七₅ 夬卦贞正地履通了子午直线，同时那外边 12 方位的数也顺着子午线进来，所以很贞厉，因为它的位置正好在黄赤相交的子午线当中。

△上九（ $10 \times 6 = 60$ 、亥位 5 行）“视履考祥，其旋元吉。”

象曰“元吉在上大有庆也。”

这是因履到了亥位天门 5 行的 60 六₇ 节卦之位，节进了周天 360° 的光明，可以视察它所履的祥否。这时它走尽了它 6 步的道路，就要反旋回来继续厚行它的履道，当它每履 6 步到达天门路上的时候，就把 12 方位（包括 12 矩）之数跟着 60 节卦一律节归九宫范畴，得到光明。所以说它大有福庆了。

（九）泰卦

泰卦序坎为 11，这 11 二₂（戌位一行）就是它的象数，卦象为䷊上坤下乾。上卦 3 爻皆阴，下卦 3 爻皆阳，可以看出原始申位的 1 矩（81）、巳位的 2 矩（162）、寅位的 3 矩（243）在巳位地户 90° 时极质变的基础上和 2 矩形成 1、2、3 爻皆阳的乾卦天象（乾为天见说卦），从而把它们下应的九的 1 宫

(9 九₁ 小畜)、2 宫 (18 九₂ 蛊)、3 宫 (27 九₃ 颐) 得了宫位, 奠定九宫范畴 1、2、3 宫的基础。而在亥位的 4 矩、申位的 5 矩、巳位的 6 矩和它们各自下应的九的 4 宫 (36 九₄ 明夷)、5 宫 (45 九₅ 萃)、6 宫 (54 九₆ 归妹) 还没有动形成坤卦的地象 (坤为地见说卦), 留有九的 4、5、6 宫位到来的余地, 这就将要出现太始的象数, 来纪述天地的气交, 因为天地气交的变化都要归纳在九宫范围内, 人们才能够清楚地认识它。而九宫范畴的形成, 是要经过 9 与 10 的结合才成功的, 即由申位的 9 矩九的 9 宫 (81 九₉) 和巳位的 10 矩九的 1 宫 (90 九₁) 在巳位地户经过 90° 的地化质变过程而成功的。而真正纪出 10 数的是履卦 (10₋₂ 酉位), 但是履卦还需要经过 6 步 (即 6 爻) 到了亥位天门的第 5 行, 假 60 六₇ 纪时的节卦节律周天 360° 气数归在白道系统, 才能为九宫范畴创造条件, 得到实惠, 可见九宫纪天气数的原始首数, 是在戌位的 11 二₂ 泰卦, 这是天地气交的第一着。

故泰卦一开始就说: “泰小往大来吉亨。” 这就是说泰的 11 去了小的 1, 进来大的 10, 得了卦位故吉, 而且亨通。

象曰 “泰小往大来吉亨, 则是天地交而万物通也, 上下交而其志同也。内阳而外阴, 内健而外顺, 内君子而外小人, 君子道长小人道消也。” 说明泰卦的小往大来吉亨, 是因它体现出天地之气开始交接而万物通达了, 上下交成而其志向相同了。在内成了 10 数加 1 改阳, 在外去了 12 的 2 数的阴, 在内的下卦是乾的刚健, 在外的上卦是坤的柔顺, 在内有为上的君为下的子, 在外则为阴数的小人。这是君子的道要长盛、小人的道要消亡的现象。

象曰 “天地交泰, 后以财成天地之道, 辅相天地之宜以左右民。” 这是说看了这个天地上下相交的泰卦, 体现出这 11 的数是由原始的 11 矩 (891 寅位) 的数来的, 它象一个后继君体的后, 因为它在 10 后起着纪元的作用 (后指 11 吉, 参姤卦大象可证, 君指 10 言, 参否卦初九、复卦上六、革卦上六可证)。这后裁节成就天地四时之道, 辅助天地所生之宜左右四方之民。

△初九 (11、戌位 1 行) “拔茅茹以其汇征吉。” 这是说乾德的刚健, 坤德的柔顺, 它们原始都是具备着元通的三气。《乾鑿度》谓: “太极元气涵三

而为一者也”，《右玄经》谓“天以三生终以六成”，易系谓“六爻之动三极之道也”。在否泰两卦都是就乾坤各自的全体说的，所以这两卦的初爻，也就是它们初动的时候，好像拔茅连根而相牵茹的样子，合并其同类（汇）一齐征进就吉。

象曰“拔茅征吉，志在外也。”这说拔茅征吉以其三阳志意皆在于外，一以贯之也。

△九二（ $11 \times 2 = 22$ 、酉位）“包荒用冯河，不遐遗，朋亡得尚于中行。”这是说泰得到了22酉位之数，当赤纬卯酉之阴端，居四的3宫（22四₃），与其阳端卯位之4四₁以宫位1、3之奇一线相通，包括了赤纬原荒之地，且能无舟渡水（直线关系），又不遗弃遐远的一切而无朋党的私系，辰戌丑未的黄道交于子午卯酉赤道的四正，不牵涉寅申巳亥白道的朋党，故得商于其中行之正（赤中）。

象曰“包荒得尚于中行，以光大也”。这说明它所以能包荒得尚于中行，是因它无偏无私、光明正大。这里不妨看看十二方位各数的动态，单举各个支位的最小数为例。其实际在各支位的任何大数，甚至无量数都是一样。如在第2爻初的时候，赤标的1在丑（2）、4在未（8）、7在丑（14）、10在未（20），黄标的2在卯（4）、5在酉（10）、8在卯（16）、11在酉（22），白标的3在巳（6）、6在亥（12）、9在巳（18）、12仍亥（24），总见黄赤交中白道贯通地户大门，仰见周天360°节进来的光明，正经已位地户90°_{九1}的时极同时通达亥位天门，起着质变作用，统一了12方位，尽由赤标1、4、7、10，即在子午卯酉四正之位，共见天之一得，赤纬卯位为100、1000、10000……400、4000、40000……700、7000、70000之定位，赤经午位（7）此时正在圭表未位（8）得到20二₃，观卦（履卦九二，即 $10 \times 2 = 20$ ，“履道坦坦”，易系“天地之道贞观者也”），观此则对以上所谓“包荒用冯河，不遐遗，朋亡得于中以光大也”等义，可想而知矣。

△九三（ $11 \times 3 = 33$ 、申位）“无平不陂，无往不复，艰贞无咎，勿恤其孚，于食有福。”这是说泰以33之数出于九宫纪元之申位，将与申位原始之

上下各数并行环周申巳寅亥，当以下卦乾之上爻（九三）面临上卦坤之下爻（六四）天地气交之际，原先天地之平的将有险陂，原先天地之往的，将要再复，处此动荡之局，应艰难贞正刚可无咎。泰原居九宫以外的天位，今以三气纪入宫位（遯卦33六₄），出3之奇数于申位，寓偶数30于巳位，5之孚信自著，不须忧其孚信之无应，信义明则食禄之道自有福庆矣。故

象曰“无往不复天地际也。”这是解释下卦乾的三阳要上行，上卦坤的三阴要下复，正当天地气交之际的意思。

△六四（ $11 \times 4 = 44$ 、未位）“翩翩不富以其邻，不戒以孚。”

象曰“翩翩不富皆失实也，不戒从孚中心愿也。”

这是说刊的众阴翩翩而来，共居于44之赤中，不加外邻之助而自富，但处于赤中居于内而失外来之实德（天德之“0”），又于此时众阴同志相得，不待戒告而自孚信，因它们的中心都有下复的愿望。

△六五（ $11 \times 5 = 55$ 、午位）“帝乙归妹以祉元吉”。

象曰“以祉元吉中以行愿也。”

这是说泰得了午位55₇丰卦之数，像光照天下于日中（见丰卦），又以坤之5爻下应乾之2爻（坐标关系见前），得天地二五媾精之正位，故11泰以帝乙之身份得着54九₆归妹之祉，以55、54併成5之黄中任于4之赤中而全其功，同时11二₂之数经圭表之未8以直线通归丑之2二₁，形成二八易位之局，故曰帝乙归妹（即未）以祉元吉，意味着这是元始之祉福得中而行其所愿也。故归妹卦谓：“归妹天地之大义也，归妹人之始终也。”至于11之谓太乙，盖以其假10之0位起太始之一数也。本卦大象之后亦指11，谓其居于九宫之位中。屯卦六三指11为禽，谓其正行于九宫之外而不出12方位之范围，盖数同而象异也。

△上六（ $11 \times 6 = 66$ 、巳位）“城复于隍，勿用师，自邑告命贞吝。”

象曰“城复于隍其命乱也。”

这是说泰得了巳位地户66之数，超乎64个卦象之外，节在地户下位之6（ $66 - 60 = 6$ ），就像城复于隍（城下池）下倾的样子，这时的6不能再像师出

于律的6（《内经》谓6以法律）来出师征行了（7七₁师卦，即子午之7，见师卦），只好在自己区邑内旋其告命，虽贞正也是吝穷的。因泰（11二₂）所受于天者，已与九宫范畴脱节，故曰其命乱也。

（十）否卦

否卦序次为12，这12三₂就是它的象数（亥位一行），卦象为䷋上乾下坤。否卦与泰卦是相反的，泰是地上天下，是天地相反的局面；否是天上地下，是天地不交的局面。否卦的象数是12三₂在亥位天门的第一行，亥位原是三六九宫的人事（寅申巳亥是三六九宫固有位置，见本稿附件十二方位图）与天日连系的门路，而否却是起着否塞的作用。

所以否卦开首就说“否之匪人，不利君子贞，大往小来。”这是说否12三₂是否塞天道的匪人，不利于君子的贞正，它把10的大数失了，而把2的小数塞进来。

象曰“否之匪人不利君子贞，大往小来则是天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子，小人道长君子道消也。”这是阐述它不利君子贞的道理。说它把大的（10）去了，拿小的（2）进来，使得天地不能相交而万物不能通达，上下不能相交而天下不能安邦。它在内是2的阴，在外却是10的阳，在内是小人，在外却是君子，这是小人的道要长盛，君子的道要消失的形势。

象曰“天地不交否，君子以俭德辟难，不可荣以禄。”这是说看了这天地不交否塞的卦象，明理的君子应该知难自约，节俭为德，辟其危难，不图荣华，不贪食禄，因为没有天的实惠“0”可享。

△初六（12三₂、亥位）“拔茅茹以其汇贞吉亨。”这和泰卦的初爻爻辞相同，因为它原始具备着元通的三气，所以在它的初爻，也是像拔茅连根牵茹的样子，也是合併其同类（汇）在一道上，只要能自己贞正，也能有吉也能亨通。

象曰“拔茅贞吉志在君也。”这是解释它贞吉的道理，因它的志向是以直线通 10 的，这 10 的数在 9 的大人以上，像个君的样子，但它充其量也不能超过 60 六，节卦的“0”，不同于 10 矩的大君（君指 10，参复卦六五、革卦上六可证，大君指 60，参师卦上六、临卦六五可证。）

△六二（ $12 \times 2 = 24$ 、亥位）“包承小人吉，大人否亨。”

象曰“大人否亨不乱群也。”

这是说否得了同位第 2 行（亥位）24 六，复卦之数，处在明入地中的亥位第 3 行 36 九，明夷卦的下位，正当亥位 1、2、3 行的中位，是复卦七日来复的天心之位（见复卦），这时的否就可包揽承受下来，但只能是小人（指 3 以下的数），当位得吉。大人（指 6 以上 9 以下的数）则被否塞，但在这时还不至于乱了群（物三称群），还称亨通。

△六三（ $12 \times 3 = 36$ 、亥位）“包羞”。

象曰“包羞位不当也。”

这是说否得了 36 之数，以小人之道包承了 36 九，明夷（明入地中）之数，这只能是包受了羞辱就是了，看它以阴柔交（爻）于阳刚（第 3 爻）之位，确实是位不当了。

△九四（ $12 \times 4 = 48$ 、亥位）“有命无咎畴离祉。”这是说否得了 48 三，井卦之数，这时接着乾卦天的三阳直通天门之路，有了天命自然没有咎过了。它虽以阳刚处于阴位（第 4 爻），但是初爻却和它刚柔相应（坐标关系见前），在九宫范畴内来说有了否类，相对着得了受祉福的地址（离有附着义。重要的是它还意味着有地户地气三象，参离卦及《内经·六微旨大论》所谓“初者，地气也，初九 30 度而有奇”之论可知。再看 30 三，离卦在巳位地户，48 三，井卦在亥位大门，天之气，地之质昭然成象）。

象曰“有命无咎志行也。”这是清楚地说明它们的志向可以直线相通了，所以没有咎过。

△九五（ $12 \times 5 = 60$ 、亥位）“休否大人吉，其亡其亡系于包桑。”这是说否得了 60 六，节卦之数，有了“0”之休美，可以休止了原来的否了（否

训美止两义)，这时 9 的大人当位得吉，如 900、9000、90000……永在亥位天门而天涯遥遥渺茫莫测，但终有天际的 4 矩（324）、8 矩（648）、12 矩（972）继起 16 矩、20 矩、24 矩反复至于无穷，有如有桑本维系的那样牢固，故曰其亡其系于包桑。

象曰“大人之吉位正当也。”这是说它以阳刚（直线）的尊位（5 爻）正当纪时节卦（60 六₇）节通天地的位置，所以能够得到吉庆。

△上九（ $12 \times 6 = 72$ 、亥位）“倾否先否后喜。”这是说否得了 72 之数，经节卦节入宫位之后又成了 12 三₂ 否之数，就像上边的否倾下到下边了，所以叫它倾否。但是上一个否是否塞的，而后来的否却是天地相通、上下有喜。试观 72 九₈、720 九₈、7200 九₈……永在天门的位置承受天光，这就是喜。

象曰“否终则倾，何可长也。”这是说否之终极则倾损其否，但总是一个过程，何能长久呢？

（十一）同人

在研究同人卦之前，有必要回忆一下以前所谈过的问题，进一步得到一个明确的概念。就是《周髀经》所谓矩的问题。看这申位的 1、5、9 矩（即 81、405、729），巳位的 2、6、10 矩（即 162、186、810），寅位的 3、7、11 矩（即 243、567、891），亥位的 4、8、12 矩（即 324、648、972），就是认识宇宙原始的气数安排，是奠定九宫范畴、划分十二方位的永恒基础，是综合时空（即四时四方）、认识宇宙的理论依据，是分析上中下、天地人三才定位的固有指标。我们在这 12 矩所在的方位之下，点出了 12 的数，看到它是天门路上的否滞，亥位虽然是三六九人事的通衢，但见它又与寅巳申的渠道不同（参 12 方位图），所以否卦一开始就把它指名为否之匪人，在否卦以后，我们就能够依数如实地把天地气数纪述在九宫范畴之内，掌握了其中的规律，便可杂物揣德，辩是与非了。下面就谈同人卦。

同人序次为 13，这 13 四₂ 就是它的象数，卦象为䷌上乾下离。其第 2 爻

是阴爻，这就体现出原始天地气交的焦点位置在巳位地户的 2 矩，这就把由申位反向来的 1、5、9 矩和寅位顺向来的 3、7、11 矩，合并在巳位的 2、6、10 矩上，用它们各自的中数（7、6、5 矩）一律贯通 6 矩（六为律），贯通上下得了下卦的中位（坤元所让见前），并在这地户 90°地化质变的基础上，达成九宫范畴的基础，体现天地气交开始出现人的种子，所以紧跟着否卦 12 三₂之后加了一数，就在子位上成了 13 四₂ 同人卦。

所以同人卦一开始就说“同人于野亨，利涉大川，利君子贞。”这就说同人出于 12 方位成交的广远之地，是亨通的，利于以直线涉渡大川，利于君子的贞正。

象曰“同人柔得位得中而应乎乾曰同人。同人曰同人于野亨利涉大川乾行也。”这段是说同人卦以阴柔得了二爻的阴位，居下卦的中位而相应着上卦的乾，这就叫天地气交得位乎人的同人卦。从同人卦的角度说这同人于野亨利涉大川吉的话，是明确指出这是乾德的施行（不同于其他卦的体例）。“文明以健，中正而应君子正也，唯君子为能通天下之志。”这段是说内有离的文明，外有乾的刚健，二五两爻中正相应，唯君子者能以此中正之道通达天下之志。

象曰“天与火同人，君子以类族辩物。”这是说看了这天与火同人，刚健中正天下文明共有的卦象，君子体会到万物皆备于我，应该类聚贤良、分辨事物。

△初九（13、子位）“同人于门无咎。”

象曰“出门同人又谁咎也。”

这是说子位 13 四₂ 的同人出了亥位天门的否滞，无有係吝，和同于人，又有谁来过咎呢？

△六二（13×2=26、丑位）“同人于宗吝。”

象曰“同人于宗吝道也。”

这是说子位的同人（13 四₂）得了丑位 26 八₃ 大畜卦之数，这里辰是“辉光日新……应乎天”的位置（见大畜卦），这时它虽然与五爻刚柔相应，

得了中正之位，而其他上下各爻都已具备了刚健的守位（阳爻），所以它就形成了周旋于宗党的鄙吝之道了。

△九三（ $13 \times 3 = 39$ 、寅位）“伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。”这是说同人得了寅位 39 三，蹇卦之数，这里原是“蹇难而止步”（见蹇卦）之位，上边还有 7 矩（567、寅位）的师戎（7 七，师卦）之地，这时它紧连着二爻为阴，欲与相应，但五爻以刚健得中，是二爻的正应，这三爻量势不敌，便只好伏戎于草莽之中（寅位为物生之始，上有 7 矩之众，见前），故曰伏戎于草莽。并由原来子的二位升到白道（陆地，地平坐标）寅爻三位高地（陵），在三岁以内不能兴起。盖寅位之数皆必 3 行始达九宫纪元之申位，如 $3 \times 3 = 9$ 申位， $15 \times 3 = 45$ 申位， $39 \times 3 = 107$ 申位……所以说它三岁不兴。

象曰“伏戎于莽敌刚也，三岁不兴安行也。”说明伏戎于莽是因所遇之敌为五爻的刚健，不能如愿，以据二爻之阴为己有，只好稳步安行三岁至申，方可抬头。

△九四（ $13 \times 4 = 52$ 、卯位）“乘其墉弗克攻吉。”这是说同人得了卯位 52 七，艮卦之数，这里原是“艮止，君子恩不位”之地（见艮卦），居赤道坐标的纬位，这时的同人就像乘上城墙（墉），但不能进攻的形势，不进攻就吉了。

象曰“乘其墉义弗克也，其吉则困而反则也。”这说明二的阴爻是五的阳爻的正应，五之阳刚是正位，四爻以刚而居阴位，弗克攻是合乎义理的。说它吉的意思，是因它既不能攻则受了困，这正反过来端正了它作为赤道坐标的法则了（这里用困字还有一个意思，就是说卯酉赤纬的偶数，需要用辰戌黄经的奇数作了它的副贰，才起坐标之直线作用，这时 52 七。本是偶数在卯位第 5 行，可以利用 4 行上戌位的困卦 47 二。的奇数，以宫位相衔（二。戌、七。卯）成了直线，正了赤道坐标的法则，黄赤交中，所以就有吉庆了）。

△九五（ $13 \times 5 = 65$ 、辰位）“同人先號咷而后笑，大师克相遇。”这是说同人得了辰位 65 二。之数，当了上卦前的中位，本应与下卦中位的阴爻刚柔相应，但全卦它爻皆为阳爻，二五爻之间有三、四爻阳刚的阻碍，不能直

接相应，所以在先號咷呼叫，到这第五爻时而后相得以笑，这是因5爻的尊位以刚健的直线接通原始子午线的大师（7矩，因7为师卦，故7矩称大师），以相克肿而得到相遇。

象曰“同人之先以中直也，大师相遇言相克也。”这说明同人13的数，本来就是打通否的12后的一条直线，但因中间有三、四两个阳爻的阻隔，方引起它们的號咷，这时得了大师的相遇，它们才相克肿了。

△上九（ $13 \times 6 = 78$ 、已位）“同人于郊无悔。”

象曰“同人于郊志未得也。”

这是说同人得了已位地户上78六₂之数，这里原是90°得天光而起质变作用的位置，自然没有悔吝，但还在郊境远处，没有得到81九₂矩的衔接，所以它的志向还不得以直线相通哩。

（十二）大有卦

大有序次为14，这14五₂（丑位2行）就是它的象数，卦象为䷍上离下乾。只第5爻是个阴爻，其他皆是阳爻。可以想到这是原始九宫纪元的申位5矩（405）得了天地气交的全部内容，以两个7（子午）的数贯通上下，所以叫做大有。

本卦开首就说“大有元亨”，这就一句道破得了大有，自必元亨。

象曰“大有，柔得尊位大中，而上下应之曰大有，其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。”这说明它以柔顺的阴得了尊位（5爻）的大中，有下卦乾的中爻（二爻）来相应，显示了它下有乾德的刚健，上有离的文明，这样的德性，又以涵有1、2、4、5宫位数三者的14五₂之数，可以应乎天而按着四时的规律运行，所以它元始就有大的亨通。

象曰“火在天上大有，君子以遏恶扬善，顺天休命。”这是说看了这火在天上无所不照、无所不包的大有的法象，君子遵之以遏匿恶的（3以下的阴）、褒扬善的（6以上的阳），顺奉天德之休美人物的性命。

△初九（14、丑位）“无交害匪咎，艰则无咎。”这是说它以两个赤保保的7（子午之师），没有别的交害，只是天门亥位否（12）的匪人会来相咎，但只能够艰志自持，就可以无咎了。故

象曰“大有初九无交害也。”

△九二（ $14 \times 2 = 28$ 、卯位）“大车以载，有攸往无咎。”这是说它以两个7的赤经像大车共载的14之数，得了赤纬卯位28₄大过卦之数，成了4个7的直线，可以担当重任，有所前往，就应无咎。故

象曰“大车以载积中不败也。”说明它以直线积中，不会有失败的了。

△九三（ $14 \times 3 = 42$ 、巳位）“公用亨于天子，小人弗克。”这是说它得了巳位地户42₆，六的5宫之数，就像公王的能够亨通于天子了（这里的公是指六宫的六言的，参解卦上六、蛊卦六三、六四，离卦六五可证；这里的天子是指直接得了天德“0”的九而言的）。因为这里是90°质变之位，六十四卦，只此一用，显示了只有这里的白标上位六九之数亨通天日的，下位的三不得亨通。故

象曰“公用亨于天子，小人害也。”说明三以下的阴（小人）是有害不可用的。

△九四（ $14 \times 4 = 56$ 、未位）“匪其彭无咎。”这是说它得了未位56₂，旅卦之数，这时得了5、6两个中数，又在未位的第5行（直通亥5行60的节卦），这时12方位的12₃否匪之数上（9）下（3）隔在它的两旁（彭者旁也，见《周易正义往疏》），对它是无咎的。

象曰“匪其彭无咎，明辩晬也。”说明它处于未位比（8_{八1}）、观（20_{二3}）的位置，可以辨别明晬，故得无咎。

△九五（ $14 \times 5 = 70$ 、酉位）“厥孚交如威如吉。”这是说它得了赤纬阴端酉位70₇之数，充满着5的孚信，可以交通左右（卯酉）上下（子午），但来至64卦之外，有威如之像，但终无咎。

象曰“厥孚交如，信以发志也，威如之吉，易而无备也。”这说明它的交如，是因有充满的孚信发出直线的志向，交通赤纬的卯酉，如70酉、700、

7000……永在卯（100、1000……400、4000……皆在卯）。又说明它的威如之吉，是因它以10个7的子午直线赤侃侃的通达了卯位，而得到天德之一精（100、1000、10000……），不需要什么戒备的了。

△上九（ $14 \times 6 = 84$ 、亥位）“自天佑之吉无不利。”这是说它得了亥位天门7行84三₁之数，充满了12个7（ $84 = 7 \times 12$ ），也就是把12个方位都得到了7，形成一条统一的子午线，直通周天360°之天日了。84之数矩之得见3三₁屯卦之数（ $84 - 81 = 3$ ，物之始生，见序卦）。节之得见24六₃复卦之数（ $84 - 60 = 24$ ，七日来复之天心，见复卦），终见在天门方位每加7行就来复一次，故

象曰“大有上吉自天佑也。”说明这是天（大自然）所佑助的福庆呀！

（十三）临卦

临卦序次为19，这19₋₃（午位2行）就是它的象数，卦象为䷒上坤下兑。我们可以从它的爻象想到，这是原始申位的1矩（81）和它上位的5矩（405）、9矩（729）反向到了巳位，成了2矩（162），还有由寅位顺向来的原始就乘着子午功用的3矩（243）、7矩（567）和它上位的11矩（891），共同在巳位原有的2矩（162）和它上位的6矩（486）、10矩（810）奇偶合併形成一条直线，接通奠定四时地化质变的90°（巳位），形成统一局面，而这810是9个90°，是以1与10的比例关系，标志着10个81、9个90之数，而81又是9个9，90是10个9，从直线上看，只能纪出1与9的奇数，这1的通10已成固有，只有9的数可以正纪，所以这19的数，就以坐标的机制临于午位，显示它的功用。

临卦开着就说“临元亨利贞，至于八月有凶。”这是说临开始也有乾的元亨利贞四德，但它不能像乾那样的行健不息（见乾卦大象），当它临到标志着月的十二地支的西位（沿夏制建寅为八月，先儒有持异说者可参），这是赤纬的阴端，因临是来自赤经的午，经纬成交，就被父（爻）口（坎）成凶了。

试观子午两位的任何数用 10 乘之，必纪于酉位，如子位的 1 乘 10，1 在子、10 在酉，午位的 7 乘 10 成了 70，7 在午、70 在酉，这临卦的 $19 \times 10 = 190$ ，19 在午、190 在酉，……显见在子午卯酉赤标上，把子午 10 数的“0”纪入一宫（参九宫图），形成九宫范畴三才统一的整体局面。临是子午的第二行，从 19 之数同其下位的 7（上位的数亦同），可以周行 12 方位（环周无休，见上）当它 10 行至酉的 17 行，得到无日的“0”光时，这 9 的数就被交坎成凶了。

象曰“临刚浸而长，说而顺，刚中而应大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。”这是说观临卦爻象，下两爻的阳刚渐浸而上长，下卦有兑的说，上卦有坤的顺，能说且顺，又以其二五两个中爻的刚柔相应，标志着黄道通顺，所以大亨以正，可见它是通天的正道，与 90° 相接。说它八月有凶，是因整个时间都是短暂过程，不久就会消失的。

象曰“泽上有地临，君子以教思无穷，容保民无疆。”这是说看了泽上有地临卦的法象（兑为泽、坤为地，见说卦）君子法以厚德临下之义（坤卦谓坤厚载物，德合无疆），顺着天地之心教思无穷。这是因午位 2 行临卦的 19 顺着 2 行天门 24 六，复卦天地之心（见复卦），以子午 7 师（7 七，师）之正用，教下于无穷。又因其充盈着 19 之数，自然要涵容和保安了这三六九的民，像坤之德合无疆那样。

△初九（19、午位）“咸临贞吉。”

象曰“咸临贞吉，志行正也。”

这是因临处于午位二行，以它的子午功能紧接午位三行之 31 四，咸卦之数，咸是“天地感而万物化生，圣人感人心而天下太平”之卦（见咸卦），自然都来感应而咸临，所以贞正就能有吉庆。因它的志向所行，原来就是天之正道。

△九二（ $19 \times 2 = 38$ 、丑位）“咸临吉无不利。”这是因它得了中位（二爻），又有上卦六五（中位五爻）相应，所以继续着咸卦的临，而由 31 得了 38 丑位 3 行之数，这是黄赤内交，自然也吉，没有不利的地方。

象曰“咸临吉无不利，未顺命也。”

这说明它由刚得中而处下位，由 19_{-3} 一宫的 3 位到 38_{-2} 二宫的 5 位，还没有顺便接着三六九宫上位的天命，可以安内自如，所以能够吉无不利。

△六三 ($19 \times 3 = 57$ 、申位) “甘临无攸利，既忧之无咎。”这是说临得了白道原始初位申 5 行的 57 三，巽卦之数，似亦甘美，但原没有接触到亥位天门 5 行纪时的 60 六，节卦的光明，所以无所利处，但要以忧危的心情自守，也就可以无咎了。

象曰“甘临位不当也，既忧之咎不长也。”这说明它的刚临无利，是因它以阴柔临于阳位 (3 爻)，位置不当的缘故，只要忧懼自守，过咎不至于再长了。

△六四 ($19 \times 4 = 76$ 、卯位) “至临无咎”。

象曰“自临无咎位当也。”

这是说临得了赤纬卯位 7 行 76 四₉ 之数，这是四的九宫，正好同卯一行 4 四₁ 蒙卦四的 1 宫合并了卯四行 40 四₅ 解卦，共以 1、4、7 的行数和 1、5、9 的宫位结合起来，相应了九宫纪元申位 1、4、7 的行数 (申 1 行 9 九₁ 小畜、4 行 45 九₅ 萃、7 行 81 九₉ 矩) 和九的 1、5、9 宫位 (如上注) 而成为九宫范畴内在的赤道坐标，所以说至临无咎位当也。

△六五 ($19 \times 5 = 95$ 、戌位) “知临大君之宜吉。”

象曰“大君之宜，行中之谓也。”

这是说临得了戌位 8 行 95 之数，以节纪之为 35 八₄ 晋卦 ($95 - 60 = 35$ 、戌位)，以矩纪之为 14 五₂ 大有卦 ($95 - 81 = 14$ 、丑位)，晋是“明出地上”的卦 (见晋卦)，大有是“元亨柔得中位，大中而上下应之”的卦 (见大有卦)，都在黄道坐标位置的阴端，而 14 是两个 7 在下，35 是 5 个 7 在上，都是赤标子午 (7) 的直线，显然可以说是知临了，因这直线可以晋通已位地户原始的 2 矩 (162)、6 矩 (486)、10 矩 (810)，这 10 矩就像大君，那样适宜地使用了它 (直线)，以施其所宜。因为赤道 (7) 中行，包涵着 4、5 两个赤黄焦中的中数，通达到白道地户的 30 三₄、90 九₁ 而成“继明照于四方”的

离卦（见离卦 30 三₄），所以说大中之宜行中之谓也（大君谓 10 矩，参师卦上六、履卦六三可证。）

△上六（ $19 \times 6 = 114$ 、巳位）“敦临吉无咎。”

象曰“敦临之吉志在内也。”

这是说临得了巳位 114 之数，以节纪之为 54 九₆ 归妹卦（ $114 - 60 = 54$ 、巳位 5 行），以矩纪之为 33 六₄ 遯卦（ $114 - 81 = 33$ 、申位 3 行），归妹是 9 九₁ 卦 6 步的最终归宿，体现着“天地之大义人之终始”（见归妹卦），是敦厚可临之位，所以说它敦临吉无咎。至于遯卦 33 的数，这时却是因矩的矢，把它纪在九宫纪元申位的 3 行，归纳在归妹卦地户的 5 行之内，因为 54 九₆ 之一数，就体现出赤黄白三标得中而九上三下的整体关系，所以说敦临之志在内也。

（十四）观卦

观卦序次为 20，这 20 二₃（未位 2 行）就是它的象数，卦象为䷓上巽下坤。我们可以从它的爻象想到，这是原始申位的 5 矩（405）和巳位的 6 矩（486）假由寅位顺向来的原秉子午功能的 7 矩（567）、3 矩（243）及其上位的 11 矩（891），在这里把由申位反向来的 1 矩（81）、5 矩（405）、9 矩（729）和这 6 矩所在巳位上的 2 矩（162）、6 矩（486）、10 矩（810）奇偶结合，共同体现在四时地化质变、总领九宫范畴的 90°（巳位）上，观察到这 10 矩 810，即 9 个 90° 的光明“0”，这是共有的偶位同观。所以 20 二₃ 就在圭表八尺的未位上（比卦）成了观卦的象数。

观卦开首就说“观盥而不荐有孚颙若。”这是赞叹盛德可观的观卦，严若宗庙之盛祭，孚诚之信（指 5、0 见前）专一不杂，庄严肃敬（颙若），灌（奉觞）而不及簋豆细荐（荐谓灌后所陈簋豆细品）。

象曰“大观在上顺而巽，中正以观天下。”这段说为下所观之大观在上，下有坤卦的顺，上有巽卦和巽中正（九五）之德，以此而观天下。“观盥而不

荐有孚颙若，下观而化也。”这段是解释有孚颙若，上下感召，循乎天地自然之道而能顺化之道理。“观天之神道而四时不忒，圣人以神道设教，而天下服矣。”这段说明观所微妙无方、无声无臭天地自然之道，而知四时流行之节气无有差忒，圣人法则天地，设教垂化而天下服矣。

象曰“风行地上，观先天以省方观民设教。”这是说看了这风行地上（巽为风、坤为地，见说卦）观卦的法象，这是巳位地户综合了寅申地纪（俗谓巳亥为天纲，寅申为地纪）的全部内容，而得到原始10矩，即9个90°（见上）四时地化质变的光气，这时亥位天门的原始一贯三为王的4矩（324）、8矩（648）、12矩（972），即此所谓先王（解见比、豫、噬嗑、无妄等卦）就可以省视万方（12方位），观察民事设教示法。

△初六（20二₃、未位）“童观小人无咎，君子吝。”这是因初六、六四两爻皆阴，不能相应，也是赤标空白而黄标二五两爻、白标三六两爻刚柔相应，这20三₃之数是在圭表未位上的2行，初步可以观察到白标的动态，所以叫做童观（童字从立从里），这时三以下的数（小人）尚可立足无咎，九的大人之数就陷于吝穷。

象曰“初六童观小人道也。”这说明在圭表道上20二₃的观卦，只可以接触三以下的小人，不像它上位80八，接触九的大人那样，所以说初六童观小人道也。

△六二（20×2=40、卯位）“闾观利女贞。”这是说观得了赤纬卯位40四₅解卦之数，这只能是向内闾窃以观四、二偶阴女道之数，所以说它利女贞。

象曰“闾观女贞亦可醜也。”说明闾观女贞也就不光彩了（“亦可醜也”四字易凡三见，如本卦六二、大过九五、解卦六三，盖有慨其不堪外任，只可归〔鬼义〕乎赤纬阴端酉位作个虚位标了，故醜字从酉从鬼）。

△六三（20×3=60、亥位）“观我生进退。”这是说观得了亥位白道坐标天门5行60六₇节卦之数，可以观察到自已〔指五（吾）〕有所从出，处在中间位置，时进时退。

象曰“观我生进退未失道也。”说明它没有失去白道坐标指向天门的道路，所以能够上下进退。

△六四（ $20 \times 4 = 80$ 、未位）“观国之光利用宾于王。”这是说观得了它原位未位8行80八₉之数，可以观察到八方成国的光明，而亲近了九五的尊位。故

象曰“观国之光尚宾也。”说明它有慕尚为王宾辅政的志意了（王指90°见上）。

△九五（ $20 \times 5 = 100$ 、卯位）“观我生君子无咎”。这是说观得了赤纬卯位9行100之数，这就真正可以观察到自己的生存，并因它位置在子午圈的9行，有了9的数位，可以分出上下的君（上）子（下）了，所以无咎。故

象曰“观我生观民也。”这民就是指三、六、九说的。

△上九（ $20 \times 6 = 120$ 、亥位）“观其生君子无咎。”这是说观得了亥位天门10行120之数，以节纪之正在节进天日的时光（ $120 - 60 \times 2 = 0$ ，节为纪时标准，见上）。以矩纪之为寅位的39三₅蹇卦之数（ $120 - 81 = 39$ ），而不及九之申位。故

象曰“观其生（不同于观我生）志未平也。”说明它的志向线索还没有均平地观察到寅申地纪（解见上）的全面哩。

（十五）·噬嗑卦

噬嗑序次为21，这21三₃（申位2行）就是它的象数，卦象为䷔上离下震，我们可以从它的爻象想到，这是原始申位的1矩81（初九），以阳刚的直线奠定它下应的9九₁小畜卦（ $81 = 9 \times 9$ ），同理亥位的4矩324奠定它下应的36九₄明夷卦（ $324 = 36 \times 9$ ），当在运动中的九宫纪元申位的1、5、9矩（81、408、729）和白道子午纪始寅位的3、7、11矩（243、567、891）按申逆寅顺的规律周足它们的6步，到了巳位时（上六），这7矩就在这里原有的2、6、10矩（162、486、810）中间6矩的基础上，起着子午作用〔师（7）

出以律(6)],综合了来自寅申两方的奇矩和巳位上下的偶矩,奇偶上下一线接通。这11矩、9矩的奇数,就下来除接通9矩所下应的81九₉之矩外($729=81\times 9$),并经过原来定位在申的45九₅萃卦,达到下面原来定位的9九₁小畜卦的上边,纪出21的,这个数也纪在申位,自然也是紧跟着这1、5、9矩反向环周申巳寅亥四方而亨通的,因它以黄赤白(1、2、3)最小的数,也是白道上最小的宫位(21三₃),它又涵着三个起子午作用的7($21=7\times 3$),正好利用它把这3以下的小数限制在白道四方范围内的下位,适应坐标的上下关系,这就像个以严厉的刑法管制监狱的形式。所以把这21三₃的数叫做噬嗑,噬是啮的意思,嗑是合的意思。

噬嗑卦开首就说“噬嗑亨利用狱。”这就清楚地说明了它的数与它的象的关系了。

象曰“颐中有物曰噬嗑,噬嗑而亨,刚柔分,动而明,雷电合而章,柔得中而上行,虽不当位,利用狱也。”这是因为本卦的初九和上九两爻皆是阳爻,就像张着口要食养的颐卦(见颐卦),但在中间却有一个物体(21三₃这三就标志着人物),所以说它颐中有物曰噬嗑。为什么还说它噬嗑而亨呢?是因它的初九、九四无应,六二、六五无应(坐标关系,见前读易先决一文),只六三和上九两爻刚柔分明,能够相应,形成下卦震的雷动、上卦离的电明(震为雷而动,离为电而明。见说卦序卦),所以说它动而明雷电合而章。又因它的六五以阴柔得中位,下无应援,又接近上九的阳刚,自然要有上行的倾向,它以阳居阳位,虽有不当,但利用它起着制狱的作用,还是可以得哩。

象曰“雷电噬嗑,先王以明罚敕法。”这是说看了这雷电噬嗑威明的法象,应该知道原始天门4、8、12矩以一贯三为王的先王(先王指天门4、8、12矩的整体,评比观象辞项下)用以明申刑罚、敕理法制,就是本此法象的。

△初九(21、申位)“履校灭趾无咎。”这是说它原始就履践着这81九₉矩和用来纪时的60六₇节卦两相校正的戒具($81-60=21$)。现在把它立足的1数(足趾)消灭了($81-60=21$),这是理所当然,没有什么过咎的。故

象曰“履校灭趾不行也。”说明小惩大戒不再行过了。

△六二 ($21 \times 2 = 42$ 、巳位) “噬肤灭鼻无咎。”这是说明它噬得了巳位地户 42 六₅ 之数，42 是 6 个 7 的数，它自己的 21 是 3 个 7 的数，因为 7 是行师征伐万邦的（见师卦 7 七₁），这时把 42 的 2 和 21 的 1 噬嗑了，就好像把 40、20 的皮肤噬去了，同时这 40 又完全可以代替了这上边的 20，就像消灭了鼻子（21）的样子，这也是理所当然，没有过咎的。

象曰“噬肤灭鼻乘刚也。”这说明六二以阴柔的偶数乘了初九阳刚的奇数（子午直线），一二奇偶互根，理当无咎，所以说它噬肤灭鼻乘刚也。

△六三 ($21 \times 3 = 63$ 、寅位) “噬腊肉遇毒小吝无咎。”这是说它噬了寅位 63 九₇ 之数，这里原始本是九宫定位的九的 7 宫所在之位，因 $63 = 9 \times 7$ ，有了 9 就可定位。这就好像噬了块腊肉（腊字从昔从月是旧肉的意思）。同时这里的上边还有原来秉子午功能的 7 矩 567 子午的 7 七₁ 师卦是毒治天下的（毒字见师卦大象），所以说它遇毒，但因 567 是包涵着 9 个 63，它的卦气相应（皆得 9 数），可以自己通融，能自利不能利它，这是小吝之道，但也无咎。

象曰“遇毒位不当也。”这说明它遇毒是因它以阴柔乘了阳刚的位，处的位置不当的缘故。

△九四 ($21 \times 4 = 84$ 、亥位) “噬乾脰，得金矢，利艰贞吉。”这是说它噬了亥位 84 之数，亥位原是 60 六₇ 节卦按时节律天门道路上日光的位置，这时它就噬在带骨的硬肉上边似的，得了一条金矢，这金矢是指 81 九₉ 之矩的直线，因为原始申位的一矩的阳刚（初九），到这里同样可以阳刚的直线形式，接通天门的 4、8、12 矩，矩原是九个 9 的金（河图），所以把这条直线叫做金矢。这时利于自己艰难持正，就有吉庆。

象曰“利艰贞吉，未光也。”说明它所以需要利于艰贞，是因这时还没有得到 360° 真正的光明哩。

△六五 ($21 \times 5 = 105$ 、申位) “噬乾肉，得黄金，贞厉无咎。”这是说它得了申位 105 之数，这里的九宫纪元位，就像噬着乾硬的肉有丰富的养料。这 105 之数以矩纪之，得见天地之心 24 六₃ 复卦之数（见复卦），以节纪之，

正得申位原有的九宫之中宫 45 九₅ 萃卦之数，这是 4、0 的赤数和九宫 9 的白数，共成四九的金（河图）而与黄数的 5 之数 and 宫位，萃聚一起，合成黄金，所以说得黄金。同时在 45 九₅ 的上位还存在着 1、5、9 矩以及更上位的无量矩数，所以又说它贞（正）厉（危厉众多）无咎。

象曰“贞厉无咎得当也。”说明它贞厉无咎，是因它噬得这确当而得中的 45 九₅ 之数，萃聚了天地气数而成了萃卦。再试观这时的数是 21（本卦）+ 24（复卦天地之心）= 45 九₅（萃卦聚正顺命，见萃卦），就更有玩索兴味，特附及之。

上九（ $21 \times 6 = 126$ 、巳位）“何校灭耳凶。”这是说它噬得了巳位 162 之数，以节纪之得 6 六₁ 之数（ $162 - 60 \times 2 = 6$ ），以矩纪之，却得 45 九₅ 之数（ $162 - 81 = 45$ ），这是九宫的中宫，按三宫跟着六宫要联系通达九的中宫（45 九₅），就需要经过六的中宫（42 六₅），这时 45 超越了 42 之数，这 21 三₃ 的噬嗑就像负荷着校械（矩和节的检校），消灭了耳朵，所以说它何校灭耳凶（何训荷义）。

象曰“何校灭耳，聪不明也。”这说明它虽然通了三、六、九之数，但没有得到坐标关系上的真正光明哩（聪有耳明和通达两义）。

（十六）贲卦

贲卦序次的 22，这 22 四₃（酉位 2 行）就是它的象数，卦象为䷖上艮下离。我们可从它的爻象想到这是原始申位的 1 矩（即初九）和子午纪始寅位的 3 矩（243）以申逆寅顺周行 6 步，在巳位 6 矩的基础上，假来自寅位 7 矩（567）的子午作用，奇偶合併形成直线、贯通上下，同时还应想到它们各自的上位，如申的 5 矩（405）、9 矩（729），寅的 7 矩（567）、11 矩（891）和巳位的 10 矩（810），也是同样接通，这就显示出巳位下位的 2 矩接通它上位的 10 矩而得光明和 11 的数了。1 个矩可以得到 11 二₂ 泰卦之数，两个矩自然可以得 22 四₃ 贲卦之数，这 22 的数是在酉位为“辩上下定民志”履卦 10₂

的上一位（见履卦），这就上下得到亨通。履卦是素履（履初九），贲卦就开始有了文饰了（贲文饰也，见周易正义），但因它是两个2的小数，又是偶位的数，便只能以小的步调运行。

所以贲卦开首就说“贲亨小利有攸往。”

象曰“贲亨柔来而文刚，故亨分刚上而文柔，故小利有攸往，天文也，文明以止人文也，观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下。”

这是解释卦义而又引申的论述。说贲卦原是从地天相交的泰卦（11 二₂）来的，是泰上卦坤的阴柔交了下卦乾的中位，故能亨通，分出下卦乾的阳刚，上来文饰了坤的阴柔，形成艮止的卦象，故小利有攸往。以上九来看是天文的象征，从上下全体观之则下有离卦的文明，上见艮卦的止境，这是人的体现，所以观乎天文可以明察四时的变化，观乎人文以制化成功于天下。

象曰“山下有大贲，君子以明庶政无敢折狱。”这是说看了这山下有火、文明以止贲卦的法象（艮为山、离为火，艮止、离明，见说卦杂卦离卦），君子法之以包涵着文明治理庶众之政。因它是以偶位伴同下位的履卦（10 二₂ 酉位），逆向运行的偶数，不能像奇数子午直线那样直行，所以不敢像21 三₃ 噬嗑卦的利用于狱的（见噬嗑卦）果断折狱。

△初九（22 四₃、酉位）“贲其趾舍车而徒。”这是说贲初起于原趾，刚正而无位，舍了不义之车，自甘徒步而行。因为高位的乘车，才合乎正义（义字从我从羊，羊寓十二吉未之8数，亦即圭表8尺，因它不能经过圭表，所以说它不义。故

象曰“舍车而徒义弗乘也。”

△六二（22 × 2 = 44、未位）“贲其须。”这是说贲得了未位44 八₅ 姤卦之数，这是它待时的过程（须待也）。故

象曰“贲其须与上兴也。”说明它将从上位而后兴起。

△九三（22 × 3 = 66、巳位）“贲如濡如永贞吉。”这是说贲以阳刚得了巳位66之数，形成刚健的直线，像华饰了自己贲起来的样子，又得到60的数有充分的5（需养濡润，见前），所以又说它濡如，这样就应该永保如此贞

正是有吉庆的。

象曰“永贞之吉终莫之陵也。”说明它如此美德贞正，终久亦没有能够离超过它的呀。

△六四 ($22 \times 4 = 88$ ，卯位)“贲如皤如，白马翰如，匪冠婚媾。”这是说贲以阴柔得了卯位 88 之数，阴居阴位（四爻）也，像华饰贲起的样子，而秉质皤素洁白（以阴居阴得位纯洁），所以又说它皤如。这时处在赤纬的卯位，白标亥位的“否（12 三₂）之匪人”（4、8、12 矩）自然会乘着子午马（十二肖的午马）的直线（上九阳刚）侵入求其婚配。试观这 88 之数，以节纪之为 28₄，大过卯位赤纬之数（ $88 - 60 = 28$ ），以矩纪之为 7 七₁，师卦午位赤纬之数（ $88 - 81 = 7$ ），白道的数正自此来，所以说它白马翰如远远而来（翰遥远意）。

象曰“六四当位疑也，匪冠婚媾终无尤也。”说明它阴居阴位本自当位，又有初九的阳刚相应而凝于赤道坐标（前谈易先决一文）一、四的正位，所以终是没有过尤的。

△六五 ($22 \times 5 = 110$ 、丑位)“贲于丘园束帛篋篋吝终吉。”这是说贲得了丑位 110 之数，从节纪之为 50 之数（ $110 - 60 = 50$ 、丑位），以矩纪之为 29 之数（ $110 - 81 = 29$ 、辰位），丑辰是黄标的下端（2 丑、5 辰、8 未、11 戌），都是起着赤标子午副贰的作用，正可端正了白标寅申巳亥集中在巳位地户的高地（丘），包容了四方形成园地，所以说它贲于丘园。这时辰位的 29 正接通了巳位的 30，这就把巳位上边的 90 九₁、150 六₈、210 三₆……的三、六、九宫之数一拼接起来，形成一直线，因它相应着上九的阳刚，所以说它束帛篋篋（帛从白从巾可玩味）尽归属了白道，所以也是吝道，但总还是有吉喜的。故

象曰“六五之吉有喜也”（有喜谓白道通于黄道，参大畜卦六四、升卦九二、损卦六四）。

△上九 ($22 \times 6 = 132$ 、亥位)“白贲无咎”。这是说贲得了亥位天门 132 之数，以节纪之为 12 三₂（ $132 - 60 \times 2 = 12$ 、亥位）这是否卦否窞之位，以

矩纪之为 51 六。(132 - 81 = 51、寅位)，这是震卦震起于寅之位，都是白标的范围，没有什么过咎，所以说它白贲无咎。

象曰“白贲无咎上得志也。”这说明整个白道坐标贲饰起来了，没有过咎它的，因白道寅位上的 3、7、11 矩的奇数（白经）和亥位上的 4、8、12 矩的偶数（白纬）都得到子午的志向，显示出它白道坐标的功用了。

（十七）坎卦

坎卦序次为 29，这 29 二₄（辰位 3 行）就是它的象数，卦象为☵上下皆坎。我们从它的卦爻分析，可以想到这是原始九宫纪元申位的 1、5、9 矩（81、405、729）和子午纪始寅位的 3、7、11 矩（243、567、891），按申逆寅顺的步伐对待周行，凡经 6 步到了巳位地户就和这里原有的 2、6、10 矩（162、486、810），一线接通，这时九二以阳刚的直线形式，就可以观到 10 矩 810 的光明，九五以阳刚直线得到 9 的数。所以从直线上看，本卦的象数就是 29，看它的初六、上六、六三、六四阴柔无应，形成九二、九五上下被坎在中的两个坎卦的水（见说卦），所以把 29 二₄ 的数叫做坎卦。

坎卦开首就说“习坎有孚，维心亨行有尚。”说这重重常在修习坎卦的水（习有重、常、修三义）涵有 5（10）的孚信，维系着天地之心的 24 六₃ 复卦（见复卦）同它的 29 之数亨通着 30、90 的巳位地户（29 二₄ 辰、30 三₄ 巳，辰 [5] 巳 [6] 奇偶合成共得黄白两中。邵子谓天地之本起于中，夫数之中者五与六也……可玩）它这样能在坎险中坚持的行为（坎为受青为坚多心，见说卦）是它的慕尚，也是人们对它的尊尚。

象曰“习坎重险也，水流而不盈，行险而不失其信，维心亨乃以刚中也，行有尚往有功也。”这段说明习坎是重险的意思。它这上下流着的水，没有个盈满的时候。在重重险中流行，没有失过它的信。它维系天地之心能得亨通，是因它有阳刚中直的缘故。它有这样尊尚的行为，所经必会有功呀！“天险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国，险之时用大矣哉。”这段是引

申说明险之为用，关系很大。天有悬绝不可攀登的险，地有山川丘陵不可淹没，而有分界的险，王公法象天地，所以有固其城池严其法制的险，以保安其国家。故赞叹地说这用之得时的险，功用大得很啊！这里时用两字盖谓重在有时非以险为常德也。

象曰“水洊于习坎，君子以常德行习教事。”这是说看了这不舍昼夜一再不绝。习习再至坎卦的法象（洊再义），君子法气不以险难为困，常守其德行以行其政教之事〔德寓6、行寓5、教寓7（师见上）之数，可参节卦大象说之〕。

△初六（29、辰位）“习坎入于坎窞凶。”这是说坎的初六以阴柔坎吹于底下之位，上无应援，无有出处，这是入于坎窞（小穴）而至于凶了。故

象曰“习坎入坎，失道凶也。”

△九二（ $29 \times 2 = 58$ 、酉位）“坎有险求小得。”这是说坎以辰位黄道之数，坎于赤道阳端酉位58四，兑卦之位，这里是顺天应人下倾之位（见兑卦），上无九五的应援，只好居在中间，求于小的援助，如六三之阴。故

象曰“求小得未出中也。”

△六三（ $29 \times 3 = 87$ 、寅位）“来之坎坎，险且枕，入于坎窞勿用。”这是说坎来至寅位87之数，节之所在寅位27九，颐卦之数（ $87 - 60 = 27$ ），这是申位九宫纪元在寅位最底下之宫位。矩之又为巳位地户最底最小的6数（ $87 - 81 = 6$ ），所以说它来之坎坎，毫无出路，险而沈下（枕释文古沈字，因巳位是白道有生的陆地，故易三而从木）入于小穴（窞），不可为用，用之无功。故

象曰“来之坎坎终无功也。”

△六四（ $29 \times 4 = 116$ 、未位）“樽酒簋贰用缶，纳约自牖，终无咎。”这是说坎得了未位（圭表）116之数，节之在56二，旅卦之位，这里是测日圭表比（8八₁）观（20二₃）之未位。矩之正得着35八₄晋卦“明出地上”之数（见晋卦）。综见天人明信昭著，不假外饰，虽一樽酒二簋食（簋黍稷器）以互缶之器纳此俭约之品，且自窗牖（指天门伴亥位36明入地中明夷卦之戌位35

晋卦) 荐之于宗庙，亦终无咎。

象曰“樽酒簋贰刚柔际也。”说明六四以阴柔得正位(4 阴位) 上应九五的阳刚直线，由未戌黄道阴阳两极之位，而上通天门之道，所以终得无咎。故“象曰樽酒簋贰刚柔际也。”(际谓交际之处)。

△九五($29 \times 5 = 145$ 、子位) “坎不盈祗既平，无咎。”这是说坎来至子位 145 之数，节之在 25 七₃无妄卦之子位($145 - 60 \times 2 = 25$)。矩之在 64 未₈济卦之卯位($145 - 81 = 64$)。这时还是水流不盈，没有溢出，但是子卯赤道位置上的祗福(祗有祉、福二义)，已经得到像水平样的平正坐标关系，所以无咎。

象曰“坎不盈中未大也。”说明坎不盈是因为它还在中间位置(九五)，没有得到赤道上充分的大光哩，如 1000、10000……之数。

△上六($29 \times 6 = 174$ 、巳位) “系用徽纆，置于丛棘，三岁不得，凶。”这是说坎得了巳位 174 之数，节之在 54 九₆归妹卦之位($174 - 60 \times 2 = 54$)，这里是天地相交，征则有凶之位(见归妹卦)。矩之又在亥位 12 三₂否卦天地不交之位(见否卦， $174 - 81 \times 2 = 12$)，这 12 的数像在白道陆地范畴内一堆丛生的棘。试观 12 方位的各数加 12 的任何倍数，永在它的原位可知。这时总得看来就像把坎用二股四股的绳子拴系起来，绳的二股为徽，四股为纆，指 54 九₆是以 4 凝着 5 统着 2 形成直线，归了九的 6 宫，又置于丛棘之地(亥位 12)，让它三岁不得出来而成凶了(参明夷 36 九₄初九)。

象曰“上六失道，凶三岁也。”说明 12 必待由亥位 1 行进到 3 行方能得到 36 九₄“明入地中”之明夷。可参明夷卦初九：君子于行三日不食之义可知矣。

(十八) 离卦

离卦序次为 30，这 30 三₄(巳位 3 行) 的数就是它的象数，卦象为☲上下皆离。我们从它的卦爻分析，可以想到这是原始申位的 1 矩(81) 以阳刚

的直线，已经接通它下位的 9 九₁ 小畜卦 ($81 = 9 \times 9$)，同理（阳刚直线）寅位的 3 矩 (243) 接通它下位的 27 九₃ 颐卦 ($234 = 27 \times 9$)，亥位的 4 矩 (324) 接通它下应的 36 九₄ 明夷卦 ($324 = 36 \times 9$) 巳位的 6 矩接通它下应的 54 九₆ 归妹卦 ($486 = 54 \times 9$)，当在运动中的九宫纪元申位的 1、5、9 矩 (81、405、729) 和子午纪始寅位的 3、7、11 矩 (243、567、891)，按申逆寅顺的规律 2 步周到四位的 2 矩时，就以直线形式纪出 18 九₂ 蛊卦之数，同理 4 步周到亥位 4 矩时，纪出 36 九₄ 明夷卦之数，因四矩原是阳刚（九四），这就接通已位填实了 18 蛊卦。当它们周足 6 步到了巳位地户时，因 6 矩原是阳刚（上九），这就是上下一齐贯通，既填实了 54 九₆ 归妹之卦，并将由申位来的 5 矩 (405) 与它下应的 45 九₅ 萃卦 ($405 = 45 \times 9$) 合并接通，这时已位下位的 2 矩和 18 蛊卦之数，就能直接通达它上位的 10 矩 810，这 810 是 9 个 90° 的数， 90° 是九的 1 宫，是 9 九₁ 小畜在地户的 8 行上，得到它 10 的全数，就有了地化质变为王的功能 (90 九₁、54 九₆、18 九₂ 一线贯通地户 2、6、10 矩形成以一贯三的姿态，(孔子曰“一贯三为王”见《姚氏周易学》。可参师卦九二、随卦上六，益卦六二、萃彖、涣彖等可玩，下不另!) 这时就在九宫范畴六十四卦内，显示出 90° 下应的 30 三₄ 离卦的数，起它应有作用。

所以离卦开首就说“离利贞亨，畜牝牛吉”。这就说明离卦秉有 90° 这样的德行，自然能够和利贞正而亨通，但需要畜集着在它下位原有的 18 九₂ 蛊卦之数，这 18 蛊卦就像在它下位做牝牛的使用 (30 巳位 3 行，18 巳位 2 行)，才能得着吉庆 ($18 = 2 \times 9$ ，2 是十二肖的丑牛，偶数，今得了九的阳数，故称牝牛。它经过 5 行就是一个 90° ，凡 20 行就全得周天 360° 之气数)。

彖曰“离丽也，日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下，柔丽乎中正故亨，是以畜牝牛吉也”。这说明离卦光丽地附丽在地户的位置（丽有华饰、附着二义），日月照丽在天，百谷草木陈丽在土， 90° 、 30° 重叠的光明丽乎六二、六五中正之位，故得化成天下，因有六二、六五的阴柔丽乎中正，故得亨通，所以说它畜养着这 18 九₂ 的牝牛，就有吉庆了。

象曰“明两作离，大人以继明照于四方”。说明 90° 、 30° 在巳位地户上下

继明，这9的大人（9指大人，参讼、井、萃等象可现），就可以它禀得的光明，继续地照于四方了。

△初九（30、巳位）“履错然敬之无咎”。这是说30三4离卦畜着18九₂牝牛的数，以阳刚的直线把履卦10一₂的数，杂然交错，这时以敬相待，可以无咎。故

象曰“履错之敬以辟咎也”。说明它以敬相迎，是为了避免咎过。

△六二（ $30 \times 2 = 60$ 、亥位）“黄离元吉”，这说离得了亥位5行60六，节卦之数，显示出十二方位都成了黄中的5数（ $60 = 5 \times 12$ ），试观十二方位的任何数，加上12都在原位，永远如此。《内经》反复谓“太虚寥廓，五运终天”，于此概可想见矣！又因它（ $30三_4 = 5 \times 6$ ）与白中的6数相互得着光明，充分享通了两个30的离明（ $30 = 5 \times 6$ ），所以说它黄离元吉。

象曰“黄离元吉得中道也”。说明它正得着走在天地相通的道路中（参蛊卦九二、解卦九二、夬卦九二可玩）。

△九三（ $30 \times 3 = 90$ 、巳位）“日昃之离不鼓缶而歌，则大耋之嗟凶”这是说离的九三处下卦高位得了日将跌落的90之离明（节矩之外寻将跌落），若不及时鼓击着圭表（八尺）之缶（即比卦8八₁，比卦初六谓“有孚盈缶”终未有它吉可玩），使上下相得而歌，则将成大耋（七八十岁）老耋之咨嗟，何能长久了呢？故

象曰“日昃之离，何可久也”

△九四（ $30 \times 4 = 120$ 、亥位）“突如其来如焚如死如弃如”。这是说离的九四得着亥位120之数，节之为“0”之日光（ $120 - 60 \times 2 = 0$ ），矩之为39三，蹇卦之数（ $120 - 81 = 39$ ）。这时九四紧接着九三日跌后突然又以阳刚而来逼着日光的焚炎，处在蹇难之位（见蹇卦杂卦）就像被焚烧而死亡，又像被遗弃居难的样子。故

象曰“突如其来如，无所容也”。说明它这时上不涉天，下不着地，没有适合的容身之处。

△六五（ $30 \times 5 = 150$ 、巳位）“出涕沱若，戚嗟若吉”。这是说离以阴柔

出于阳刚中位，得 150 巳位之数，节之居四位 30 三₄ 离卦之位 ($150 - 60 \times 2 = 30$)，这里是日月丽乎天之位（见上），矩之为 69 申位之数 ($150 - 81 = 69$)，这里是九宫纪元之正位（见上）它从阴柔处尊位，得数又在 64 卦内之下位 (30 三 4)，不敢自任，时持戒惧之心，承接子午之正纪，有似出涕滂沱忧戚咨嗟，则可得众助而得吉矣。

象曰“六五之吉离王公也”。说明它之所以能吉，是因在上位的日月，这时是丽乎 60 六₇ 之 6 的公（6 指公，见大有九三，解上六、益六二、六四）和 9 九 1 之通、90 九 1 的王（王指 90 见上）故能有吉。

△上九 ($30 \times 6 = 180$ ，亥位)“王用出征有嘉，折首获匪其丑无咎”。这是说离得了亥位 180 之数，节之得“0”之天德 ($180 - 60 \times 3 = 0$)。矩之为 18 九₂ 蛊卦之数 ($180 - 81 \times 2 = 18$)，这是如上所说的牝牛以寻求 4 个 90°即周天 360°的正途 ($18 \times 5 = 90 \cdots \cdots 18 \times 5 \times 4 = 360$ ，见上)。这时上九以阳刚直线接通周天的半数 180°，形成阴阳两判、两仪的局面。这 90°的五（见上），就假由寅位来的 7 矩（即子午功能）出师行征（7 七₁ 师），必有嘉美之功。因它畜养的牝牛是 18 之数，这就须要折损一个 9 的数（畜）而获得整个亥位的匪类（见否卦），使其归诸赤纬阴端酉位，尽归成阴内的 10 数（醜字从酉从鬼，鬼即归义），这样做无什咎过。

象曰“王用出征，以正邦也”。说明王用出师去除民害，这样才能安正十二方位的邦国哩。

（十九）困卦

困卦序次为 47，这 47 二。（戌位 4 行）的数就是它的象数，卦象为䷮上兑下坎。我们从它的爻象可以想到这是原始巳位的 2 矩 (162) 以阳刚的直线，纪出了它下位的 18 九₂ 蛊卦之数 ($162 = 18 \times 9$)，同理亥位的 4 矩 (324)，纪出了它下应的 36 九₄ 明夷卦之数 ($324 = 36 \times 9$)，申位的 5 矩 (405) 纪出了它下应的 45 九₅ 萃卦之数 ($405 = 45 \times 9$)，当在运动中的九宫

纪元申位之 1、5、9 矩（810、405、729）和白道子午纪始寅位的 3、7、11 矩（243、567、891）按申逆寅顺的规律，二步周到已位时，就合并以直线形式把已位地户的 2、6、10 矩（162、486、810）一齐接通，填实了 18 九₂ 蛊卦的光明和实惠 20 二₃ 观卦（蛊卦为先甲三日后甲三日，于此可悟）。当它们周至四步时，亦合并以点线形式在亥位天门的基础上，填实了 36 九₄ 明夷卦的天光和实惠 40 四₅ 解卦，同时这原有的 45 九₅ 萃卦的 5 就会萃聚着明夷（明夷于正是直线形式，见明夷卦）的 6，把上位 7、9、11 奇矩之数困在外边了，所以 45 上边的奇数 47 二₈ 就成了困难的象数。

困卦开首就说“困亨贞大人吉无咎有言不信”。这就说明困卦 47 的奇数与上边的 9、11 矩的奇数是亨通的，它贞正了这 9 的大人，就有吉庆，没有咎过（大人指 9，见前讼、离、蹇、升、萃寻卦）这时 3、6、9 的人位有了分辩的声言，但不能以中 5 的孚信把它们相互沟通起来，所以说它有言不信。

象曰“困刚掩也，险以说，困而不失其所亨，其为君子乎”。这一段是就卦体释亨德之义。说这困是因阳刚（7 奇）为阴柔（6 偶）所掩蔽，它下卦虽有坎的险，但上卦却有兑卦的说，故虽困而不失其所亨，这是惟有君子才能做到的事呀。“贞大人吉以则中也，有言不信，尚口乃穷也”。这段说明它能贞正大人得吉，是因它有九二、九五两爻以阳刚得了中位的缘故。有言不信，这是因它上六是阴爻未动成兑卦口舌之象（见说卦），必将周足六步有慕于口舌的倾向，终不免受到穷困。

象曰“泽无水困，君子以致命遂志”。这是说看了这水在泽下泽中水困的困卦之象，君子法之，居易俟命守正不移以遂其志。

△初六（47 戌位）“臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿”。这是说困的 47 是坐着 46 一₆ 赤纬阴端酉位的数，这 1、4 的数是赤道子午的范围，这 6 的数是白道有生的范围，这就像它的臀困在一株赤木上而自己的 47 却入于阳下入地的戌位幽谷之中（见说文戌部），三岁不得露面。试观 47 的衍进，初起戌位， $47 \times 2 = 84$ 酉位， $47 \times 3 = 141$ 申位，乃入九宫范畴可知（戌位的任何数同）所以说它臀困了株木，入于幽谷三岁不覿。故

象曰“入于幽谷幽不明也”。

△九二 ($47 \times 2 = 94$ 两位) “困于酒食，朱紱方来，利用亨祀征凶无咎”。这是说困得了酉位 94 之数，节之为酉位 34 七，大壮卦之数 ($94 - 60 = 34$)，矩之为子位 13 四 2 同人卦之数 ($94 - 81 = 13$)。同人在赤经子位归乎四宫，大壮在赤纬酉位归乎七宫，四七两赤经纬相得，含着 7 的酒（酒寓 7 数，见坎卦六四）和寄予 4 之 5 的食（食寓 5 数，见需卦），困在赤道坐标之中，这时南方赤色的宗庙之服（紱祭服也，又下卦坎为北方水，可玩），方来加临，利用于亨祀，以应天德，继此而征，则被义（交）口（坎）成凶，这是理之应有，故无咎过。故

象曰“困于酒食，中有庆也”。说明它困于酒食，里面却有赤黄白宫位数三者的 1、4、2、5、3、0 之数相会庆哩。

△六三 ($47 \times 3 = 141$ 申位) “困于石，据于蒺藜，入于其宫不见其妻凶”。这是说困得了申位 141 之数，节之为 21 三，噬嗑卦之数 ($141 - 60 \times 2 = 21$)，矩之为 60 六，节卦之数 ($141 - 81 = 60$)。这时就像困在白道申位陆地之石头上（原位九宫纪元之位，以其坚固故称石），占拒在亥位丛生的蒺藜上，虽然经节（60 六₇）入于宫位，但只见着 2 和 3、6 的数（ $21 \text{ 三}_3 = 7 \times 3$ ），却不能见着它的原妻 8 的数（7 为少阳，8 为少阴）这 7 是被义口成凶了。

象曰“据于蒺藜乘刚也，入于其宫不见其妻不详也”。说明它拒于蒺藜是因它乘了九二的阳刚而无上六应援的缘故。入于其宫不见其妻，因它已经节入宫内，入去了圭表未位的 8 数，未位是十二肖的羊，详字从言从羊，所以说它入于其宫不见其妻不详也。

△九四 ($47 \times 4 = 188$ 、未位) “来徐徐，困于金车吝有终”。这是说困得了未位 188 之数，节之为未位 8 八₁ 比卦之数 ($118 - 60 \times 3 = 8$)，矩之为丑位 26 八₃ 大畜卦之数 ($188 - 81 \times 2 = 26$)，这时原来 47 被困的 7，得到了 8 的数就像有了舒迟（徐徐）的余地，但又纪于丑位，当着八的 3 宫（26 八₃），丑和未是黄道的上下通路，而未位又是紧紧牵系着九宫纪元申位的 1、5、9 矩和它们下应的 1、5、9 宫。如 8 八₂ 未、9 九₁ 申，44 八₅ 未、45 九₅ 申，80

八, 未、81 九, 申, 象一个车的样子, 因为九是金的数 (河图四九金), 所以说它系与金车, 这是黄道白道的结合, 没有涉及到赤道, 所以又说它吝, 但终要经过赤道才能通达, 所以说它吝有终。

象曰“来徐徐志在下也, 虽不当位有与也”。着说明 7 的来徐徐不是象它从前那样志向直上的征行, 而现在是转向下边了, 虽不是它的正位, 但这时有着相与的伴侣了。试观 7 七₁ 午、8 八₁ 未、25 七₃ 子、26 八₃ 丑可知矣。

△九五 (47×5=235、午位) “剿刖困于赤绂, 乃徐有说, 利用祭祀”。这是说困得了午位 235 之数, 节之为 55 一, 午位、丰卦之数 (235-60×3=55), 矩之为子位 73 一, 之数 (235-81×2=73), 这时 47 被困的 7, 尽纪于赤经的子午之位, 困于赤绂、上下隔绝, 像削去鼻子和刖割了足的样子 (剿刖古刑制)。若能徐徐地顺着圭表的八, 就可有悦, 还可以利用于祭祀, 人天相感。

象曰“剿刖志未得也, 乃徐有说以中直也, 利用祭祀受福也”。这说明剿刖是因子午上下隔绝, 志向不得通达, 徐缓地顺着了 8 就有了喜悦, 这是因八尺的圭表总统上下, 子午的直线就能够得到中直, 上通于天, 下通于地, 中通于人, 所以能够利用祭祀受到了福庆。试观午位的 55 一, 是一宫 (即坎宫) 的 7 宫, 是宜日中照天下的丰卦 (见丰卦), 子午的 73 一, 是坎宫的 9 宫, 它从子位纪起, 顺着各宫的 9 宫直到九宫 (即离宫) 的 9 宫 81 九, 之矩, 承受已位地户 90 和它上位 9 个 90° 的 10 矩 810 的福德, 尽归于一宫盖可知矣。

△上六 (47×6=282、巳位) “困于葛藟于臲臲, 曰动悔有悔征吉”。这是说困得了巳位 282 之数, 节之为巳位 42 九, 益卦之数 (282-60×4=42), 矩之为寅位 39 三, 蹇卦之数 (282-81×3=39), 这时 47 被困的 7, 尽纪于白道有生的陆地, 又以三的 5 宫蹇止着 (见蹇卦) 六的 5 宫的益卦的损上益下的功用 (见益卦), 把 7 停滞在六上 (42=7×6), 就像把它困在蔓延的葛藟草莽中。这时在巳位的上边还存在着有由申位来的 1、5、9 矩, 寅位来的 3、7、11 矩和巳位原有的 2、6、10 矩众多的数, 臲臲摇动不安地将要下来, 处

在这个困极的时候，自然要穷极思变，谋策设计，故特加一曰字，曰动悔有悔，说它开动了这悔，奇矩的数可通，而偶矩的数，如6矩的偶数还存在着有悔，但征动终是有吉庆的，所以说它动悔有悔征吉。

象曰困于葛藟未当也，动悔有悔吉行也”。说明困于葛藟，是不得当的受困，动悔有悔，终是有吉庆的行动呀！

(二十) 革卦

革卦序次为49，这49四。(子位5行)的数就是它的象数，卦象为䷰上兑下离。我们从它的卦爻分析，可以想到这是原始申位的1、5矩(81、405)以阳刚的直线奠定了它们下应的9九₁小畜卦(81=9×9)和45九₅萃卦(405=45×9)的基础；同理(阳刚直线形式)寅位的3矩(243)纪出了它下应的27九₃颐卦(243=27×9)、亥位的4矩(324)纪出了它下应的36九₄明夷卦(324=36×9)。当在运动中的九宫纪元申位的1、5、9矩(81、405、810)和白道子午纪始寅位的3、7、11矩(243、567、891)按申逆寅顺的规律，2步周到巳位时就合併从直线形式，把巳位的2、6、10矩(162、486、810)一齐接通，并纪出这2矩下应的18九₂蛊卦(162=18×9)，在它们3步时，寅申两方的数相互倒置，接通整个所有的奇数(1、3、5、7、9……)，体现出九宫范畴演始的子午线作用(寅位的7矩起着关键的作用)，在它们4步周到亥位时，就在原有亥位的4矩(324)和它下应的36九₄明夷卦的基础上，把寅申两方带来的1、3、5、7、9矩和它们各自下应的9九₁、27九₃、45九₅等各卦一併接通，顺着亥位5行在天门路上纪时的节卦(60六₇)，纪出子位5行49四₆之数，归成四的6宫，给丑位5行五的6宫50五。正位凝命烹饪养新的鼎卦(见鼎卦)创造了条件，得着它发挥新生的机能。这49四₆之数，形成一个起着革除故旧作用的一支有生的革命武装，所以把它叫做革卦。这时整装就绪，待到寅申两方(见上)周足它们的6步，到达巳位的时日，得着巳位上位的10矩(810)和它下应的90九₁(810=9×90、

已位)，有了充分的孚信（5、10，见前）具备了元亨利贞的四德发挥作用，消亡了9、10以上11、12的阴悔（我国古典的“革故鼎新”就是这样来的。）

所以革卦开首就说“革已日乃孚，元亨利贞悔亡。”这一句道破了革卦的深刻意义。

象曰“革水火相息，二女同居其志不相得，曰革。”这一段是就卦体以释卦名的。说兑卦的泽水和离卦的火，一起相息，兑为少女，离为中女（均见说卦），它们二女同居，其志终不能相得，志不相得，终必变生，故曰革。“已日乃孚，革而信之，文明以说，大亨以正，革而当其悔乃亡。”这一段是解释卦之应用。说明革初孚信未著，待已日（上九见上）有孚革之乃得众信，看它有离卦的文明、兑卦的喜悦，六二、九五刚柔相应，大能亨通得着正位，革而当理，其悔乃亡，此盖为暴虎冯河者示诫也。”天地革而四时成，汤武革命顺乎天而应乎人，革之时大矣哉。“这一段是申明革之为用，是客观存在唯物辩证的真理。天地就是这样变革，而四时成序，殷汤武周的革命，是在夏桀商纣凶狂无度、天怒人怨极端黑暗的国情下，汤武聪明睿智举行革命，这是上顺天命下应人心之事。赞叹地说革之得时，意义大得很啊！

象曰“泽中有火革，君子以治历明时。”这是说看了这泽中有火终必变革的革卦之法象，君子体会到这革卦49 六₄之数，是存赤经子位5行乘着赤纬卯位4行40四，解卦之时（见解卦，指在四时），以9之数得了黄道丑位5行50五。大衍之数“0”（歷法），宫位数三者相衔，四五两宫黄赤相变，涵有九六白道之数，正纪于赤道子午之位，君子法之以治历法而明四时（天地革而四时成，见上）。

△初九（49、子位）“鞶用黄牛之革。”这是说革之49四。必须巩固在丑行51五。鼎卦的基础上，50同丑位的2永远间位并行（丑位的任何数同）是12肖的牛，因为它得着黄道中数的5，所以称为黄牛，这49四。革卦的武装力量，就像是这黄牛身上坚韧的皮革。

象曰“巩用黄牛不可以有为也。”这说明只巩固这大衍50之偶数，是不能有所作为的。

△六二 ($49 \times 2 = 98$ 、丑位) “巳日乃革之，征吉无咎。”这是说革得了丑位 98 之数，节之为 38 二，睽卦丑位之数 ($98 - 60 = 38$)，矩之为辰位 17 随卦之数 ($98 - 81 = 17$)，皆在 50 数的下面，不可巩固为用，看全卦爻象，这六二只是达到了它下应的 18 九₂ 蛊卦与辰位的 17 八₂ 随卦，得到官位数三者相衔（杂卦谓随无故也，蛊则飭也。意即随则随时无系，蛊则整治其事，可玩），这时上天还是阴爻未动，须要等到全盘周足 6 步到了巳位的 6 矩，这就有了条件，以革征之而无咎过。故

象曰“巳日革之，行有嘉也。”说明巳日革之往有众应，得有嘉美之庆。

△九三 ($49 \times 3 = 147$ 、寅位) “征凶贞厉，革言三就有孚。”这是说革得了寅位 147 之数，节之为 27 九₃ 颐卦寅位之数 ($147 - 60 \times 2 = 27$)，矩之为 66 巳位之数 ($147 - 81 = 66$)，寅位是原始演起子午征进之位（见上）；巳位的 66，个十两位皆 6，是得尽天地气数标志之数（60 亥位天门、6 巳位地户）。这时寅位的 27 九₃ 颐卦之数，如果继续演进征行，就被父（交）□（坎）成凶，故曰征凶。居之贞正，则有本位上方之 3 矩 ($243 = 27 \times 9$)、以及 7 矩、11 矩……之数下来（见上），其势严厉，故曰贞厉。再看这革 49 之数起于子位，得着白道之数有了人言，就要一举而三成为它由于丑寅（赤黄白）纪出寅位 3 行 27 九₃ 颐卦，这就有了孚信（5、10 见前），故曰革言三就有孚。

象曰“革言三就，又何之矣。”这是解释征凶之义，说它已一举三得，又何必再征行。

△九四 ($49 \times 4 = 196$ 、卯位) “悔亡有孚，改命吉。”这是说革得了卯位 196 之数，节之为卯位 16 七₂ 豫卦之数 ($196 - 60 \times 3 = 16$)，矩之为酉位 34 七₄ 大壮卦之数 ($196 - 81 \times 2 = 34$)。卯位是赤纬的阳端，16 七₂ 的豫卦是利建侯行师（见豫卦），酉位是赤纬的阴端，34 七₄ 的大壮卦是“正大而天地之情可见矣”（见大壮卦），它们都在七宫范围，以赤纬的阴阳两端相应赤经 49 四₆ 革卦的征行，12 方位内所有的阴悔自然可以消亡，而且得到充分的孚信（5、10，见上），所以说它悔亡有孚。再按赤道子午的经线原以午位的 7 七₁ 师卦为端，今则以子位 7 个 7 的 49 四₆ 革卦，作了经线之正纪，这是改变了

天命施予的位置，但总还是赤道的正位，故终得吉，所以说它改命吉。

象曰“改命之吉信志也。”这说明它改命有吉，是因它行通志向的缘故。

△九五（ $49 \times 5 = 245$ 、辰位）“大人虎变，未占有孚。”这是说革得了辰位 245 之数，节之为辰位 5 五₁ 需卦之数（ $245 - 60 \times 4 = 5$ ），矩之为丑位 2 二₁ 坤卦之数（ $245 - 81 \times 3 = 2$ ），丑辰的 2、5、都在黄道（丑辰未戌）的下位，这时 49 革卦 9 的大人（9 指大人，见前讼、离、蹇、萃、升等卦），通过 40 的解卦贯通 2 的坤卦，接通白道下位寅位利居贞利建侯的 3 三₁ 屯卦（见屯卦），在黄道丑辰（2、5）的道路上起着虎变的质变作用（虎指十二肖的寅位，见前）所以说它大人虎变。又因它是直线通过赤道 40 的解卦得到孚信（5、10，见上），没有用起占噬作用的圭表未位的黄道，所以说它未占有孚。

象曰“大人虎变，其文炳也。”这说明它得了黄中 5 的文章（坤卦六五：黄裳元吉文在中也），彪炳昭著，焕然一新，有似虎变的样子（炳字从丙从火，即寓寅的火药味局之义）。

△上六（ $49 \times 6 = 294$ 、巳位）“君子豹变，小人革面，征凶居贞吉。”这是说革得了巳位 294 之数，节之为 54 九₆ 巳位归妹卦之数（ $294 - 60 \times 4 = 54$ ），矩子为寅位 51 六₆ 震卦之数（ $294 - 81 \times 3 = 51$ ），这时六₆、九₆ 君子的人宫位相衔，由寅震起，至巳归妹，以阴柔得位不像虎变，像豹变的样子，这三以下的小人被截断了它上面的通路，像革除了面的样子。至此革道已成，宜守不宜征，征则有凶，居正则吉。

象曰“君子豹变，其文蔚也，小人革面顺以从君也。”这说明君子豹变是得了 5 的文章，有似陆地上蔚然的花草，小人革去了上面的道路，也就顺着下边的路，顺从了它的君命。如寅位的 3 三₁，顺以巳位的 30 三₄（君指 10 数，见否卦初六、复卦上六）。

（二十一）涣卦

涣卦序次为 59，这 59 五₇（戌位 5 行）之数就是它的象数，其卦象为䷺

上巽下坎。我们从它的卦爻分析，可以想到这是原始巳位的 2 矩（162）、6 矩（486）以阳刚的直线奠定了它们下应的 18 九₂ 蛊卦（ $162 = 18 \times 9$ ）、54 九₆ 归妹卦（ $486 = 54 \times 9$ ），同时申位的 5 矩（405）奠定了它下应的 45 九₅ 萃卦（ $405 = 45 \times 9$ ）。当在运动中的九宫纪元申位的 1、5、9 矩（81、405、729）和白道子午纪始寅位的 3、7、11 矩（243、567、891），按申逆寅顺的规律 2 步周到巳位时，这 7 矩就在这里原有的 2、6、10 矩（162、486、810）中间 6 矩的基础上，起着子午作用 [师（7）出以律（6），见师卦]，综合了来自寅申两方的奇矩和巳位的偶矩，上下奇偶一线接通，纪出了原始申位空白 1 矩（初六）所下应的 9 九₁ 小畜卦（ $81 = 9 \times 9$ ）、寅位空白 3 矩（六三）所下应的 27 九₃ 颐卦（ $243 = 27 \times 9$ ），并给原有巳位 2 矩下应的 18 九₂ 蛊卦带来它上位 10 矩的光明，得了 20 二₃ 观卦之数。在它们的 3 步时（六三），寅申两方的奇数相倒置，形成白道坐标（寅申巳亥）的经线，当它们 4 步周到亥位时（六四），顺着这里第 5 行 60 六₇ 纪时的节卦，节来光明进入第 3 行的 36 九₄ 明夷卦（明入地中，见明夷卦），这就和原来由 6 矩、5 矩、2 矩奠定了的 54 九₆ 归妹、45 九₅ 萃卦、18 九₂ 蛊卦，连系起来形成一线，远远地向天门路上接通原始空白的 4 矩（六四），这就在巳位 5 行 54 九₆ 归妹的基础上，纪出戌位 5 行 59 之数，与 60 的节卦分离，涣散在天门路上，所以把这 59 五₇ 之数叫做涣卦（杂卦谓涣者离也节止也）。

涣卦开首就说“涣亨，王假有庙，利涉大川，利贞。”这就说明涣虽离散出来，却能接通天门的 4 矩而得着亨通，这时 90° 的王，（王指 90°，见师、随、离、萃等卦）在此人天亨通的场合下，假之建立庙宇以相感应。因为这时上面还有 8 矩、12 矩的盖覆，又因这是以直线相通的遥远的道路，所以利子涉渡大川，利于正道行之。

象曰“涣亨刚来而不穷，柔得位乎外而上同。”这一段是就卦体说明涣的亨通，是因它有九二的阳刚自下（巳位），而上（亥位）源源不绝而来，没有终止。同时接合着六四阴柔得位（以阴居阳）而居乎外，并吸引着它上位的九五、九六与它共同为用（成偶）。“王假有庙，王乃在中也，利涉大川，

乘木有功也。”这一段是说明卦的功用。说这 90° 的王假之以立庙宇，王也是其中的成员。因这 4 矩 324 是 9 个 36 九₄ 明夷（明入地中，见上），再加一个 36，就全得周天 360° ，也就是 4 个 90° 。利涉大川是因它乘着在它下位的 30 三₄ 离卦而显示出它的功用，按河图 3、8 为木，3 为木之始生，30 就是成熟，为用为木了（参益卦木道乃成，孚卦乘木舟虚之义可知），所以说它乘木有功也。

象曰“风行水上涣，先王以享于帝立庙。”这是说看了这风行水上（巽为风、坎为水，见说卦）、水气连天涣散的卦象，应该知道这是亥位天门 4、8、12 矩，以一贯三为王的先王以享祀感应着九宫范畴内的 10（即“0”）的帝（帝指 10，见履卦彖、益卦六二，先天指天门 4、8、12 矩的整体见比、豫、观、噬嗑、无妄等卦象），立起这 10 以上重叠的 12 偶数的宇宙（亥位从第一行纪起 12，进一行就加一个 12，如斯加至无穷），创造了天地感应的条件。

△初六（59、戌位）“用拯马壮吉。”这是说涣之初，是用从上面即上九来的拯救的马，即指 7 矩（12 肖的午马即 7 之数），极雄壮地从天门的戌位（奎壁戌亥天门方位，见《内经·五运行大论》）奔向地户 30° 以后的 4 数，即 34 七₄ 大壮卦在赤纬的阴端酉位，而纪入七的 4 宫。

象曰“初六之吉顺也。”说明这 7 矩的拯马原始就是通着下面的 3 矩，带着上面的 11 矩，这时就在戌位 11 二₂ 泰卦的位置上，顺着把这 11 矩的数带进来归了酉位 34 大壮之数，所以说它顺也。

△九二（ $59 \times 2 = 118$ 、酉位）“涣奔其机悔亡。”这是说涣得了酉位 118 之数，节之为酉位 58 四₇ 兑卦（ $118 - 60 = 58$ ），矩之为子位 37 五₃ 家人卦，这时黄道上涣散的 59 尽纪于赤道坐标经纬的位置，从经线上的兑卦（58 四₇）兑进来，入了经线成了家人卦（37 五₃，居在一的中宫（5 宫），显见这涣正奔在它原来黄赤相交定型的机制上，这时在它上面存在的重重阴晦 4、8、12 矩……都被消亡了。

象曰“涣奔其机得愿也。”说明涣的 59 之数，飞奔在地户 30 三₄ 离卦的基础上得了子午 7 的数，把它们 59 两数经过 60 六₇ 节卦以 7 的志向接通，而

得到天德“0”的愿望了。

△六三 ($59 \times 3 = 177$ 、申位) “涣其躬无悔。”

象曰“涣其躬志在外也。”这是说涣得了申位 177 之数，节之为申位 57 三，巽卦之数 ($177 - 60 \times 2 = 57$)，矩之为寅位 15 六，谦卦之数 ($177 - 81 \times 2 = 15$)。这时涣全得着寅申白道之位，寅位本是 11 矩原始所在之位，涣的 59 之数本是与戌位 11 二，泰卦通达而逆向併行之数，这就显示着 11 矩之数跟着涣的 59，接通 57 的巽卦，从寅申的直线回到它原始的身位（巽入也，见序卦），这时上边申位的阴悔没有了，以后它的志向就转向到外边了，所以说它涣其躬无悔，志在外也。

△六四 ($59 \times 4 = 236$ 、未位) “涣其群元吉，涣有丘匪夷所思。”这是说涣得了未位 236 之数，节之为未位 56 二，旅卦之数 ($236 - 60 \times 3 = 56$)，矩之为丑位 74 二，之数 ($236 - 81 \times 2 = 74$)，这时的涣从戌位 5 行 59 五，之数，接着亥位 5 行 60 六，节卦的光明，经过未位 5 行 56 二，旅卦之数接通丑位 7 行 74 二，之数，是涣由它的 7 宫在圭表未位归了二的 7 宫，并直接下入二的 9 宫，尽在黄道范围，全得了节进来的天光，所以说它涣其群元吉。再按这未位 5 行的 56 旅卦之数，下到丑位 7 行 74，这是加了 18 蛊卦之数，这蛊卦的数是直通 90°的 ($18 \times 5 = 70$ 、 $18 \times 5 \times 4 = 360^\circ$ ，见蛊卦)，这时丑位黄道成了直径，这直上边的半径顺着赤道的子午指向白道巳位 5 行的 54 归妹卦，有了高地（丘），下一边的半径对应亥位 12 否卦的“否之匪人”和 $18 + 18 = 36$ 明夷卦的“明入地中”，这 12 与 36 的中间是 24 复卦的天地之心，这时成了空白，所以说它涣有丘匪夷所思。

象曰“涣其群元吉光大也。”说明它得到元吉，是因它有了大的光明的缘故。

△九五 ($59 \times 5 = 295$ 、午位) “涣汗其大号，涣王居无咎。”这是说涣得了午位 295 之数，节之为午位 5 行 55 七，丰卦之数 ($295 - 60 \times 4 = 55$)，矩之为卯位 5 行 52 七，艮卦之数 ($295 - 81 \times 3 = 52$)。这时涣全得了赤道经纬的正位，完全通达了天门 5 行节卦的道路，而四通八达，这就像一个原来外感不

发汗不通快的病人，现在是汗出大快可以号叫了，所以说它涣汗其大号。同时涣的 59 之数也得到了 90° 的王位（王指 90° ，见前师、随、离……等卦）而无咎过，所以说它涣王居无咎。

象曰“王居无咎正位也。”说明它完全居在赤道经纬的正位，所以无咎。

△上九（ $59 \times 6 = 354$ 、巳位）“涣其血去逖出无咎。”这是说涣得了巳位 354 之数，节之为巳位 54 九。归妹卦之数（ $354 - 60 \times 5 = 54$ ），矩之为 30 三，离卦之数（ $354 - 81 \times 4 = 30$ ），这时涣的 59 之数顺着巳位 5 行的 54，以子午直线穿过它下位的 30 离卦，就像是见了血的样子（血谓 7 得着 0，如同针刺出血，见屯、需、小畜等卦），而 9 则出了它九宫的范畴，远去在外，所以没有咎过，所以说它涣其血去逖出无咎（逖远义）。

象曰“涣其血远害也。”说明它远离开患害之地了。

第二部分 中医基础理论

祖国医学是我国历代劳动人民长期与疾病作斗争的经验总结。它的基本精神，就是整体统一，即应用阴阳五行学说说说明人体的生理、病理、诊断、治疗和预防等一切问题。对于中华民族的繁衍昌盛，直到今天仍有其不可估量的价值和贡献。为此，毛主席曾一再强调西医学习中医。并明确指出：“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘加以提高。”还说：“这是一件大事，不可等闲视之”。鉴于现阶段大好形势下，我们一定要努力做好中医药的继承整理工作，尤其是对中医的基础理论的研究，更是为实现中西医结合不可缺少的一个重要环节。

一、中医的基本特点

1. 整体观念：主要是以五行为原理，阐明整体统一（包括人和大自然）的内在联系，即相互依存（相生）、相互制约（相克）的规律，来分析和处理一切医学问题的。因此拟在讨论阴阳五行问题时详述之，在此从略。
2. 辨证论治：辨证论治是在整体观念的基础上自然产生的，待后一并详述。

二、中医基础理论的核心——阴阳五行

毛主席在《矛盾论》中说：“马克思主义的哲学认为，对立统一规律是宇宙的根本规律，矛盾着的事物及其每一个侧面，各有其特性。”又说，“矛盾着的事物依一定的条件有同一性，因此能够共处于一个统一体中，又能够互相转化到相反的方面去。”

1. 为什么要研究阴阳五行

因它是中医用以概括说明人体生理、病理、诊断和防治疾病等一切有关医学问题的理论工具。

2. 阴阳五行的初步概念

(1) 相互关系

阴阳即五行之元气（本体），五行即阴阳之功用（体用一原）。注解：元气即古之所谓太虚（无极而太极）。宋张载说：“太虚不能无气，气不能不聚而为万物，万物不能不散而为太虚”。又说：“太虚无形，气之体也，其聚其散变化之客形尔。”（正蒙太和篇）。《内经·天元纪大论》曰：“天有五行御五位，以生寒暑燥湿风，人有五脏化五气，以生喜怒忧思恐。”“天地之气合而为一，分为阴阳，判为四时，列为五行”（礼运）。“阴阳流行消长进退，遂有五行，其实一阴一阳之精所凝结耳，故五行者阴阳之功用也”（河洛原理）。“天地只此动静，动静便是阴阳，阴阳便是太极，此外更无余事。清阳为天，浊阴为地，劳静有机，阴阳有变，由此而五行分焉，气候行焉，方隅位焉”（类经）。“天地者阴阳对待之定体，一二三四五六七八九十者，阴阳流行之次序，对待非流行不能变化，流行非对待不能自行，此五行所以流行于天地中而为用也”（类经）。“阴阳即五行之气，五行即阴阳之质，气非质不立，质非气不行。行也者所以行阴阳之气也。”（类经）似异实同。哲学家

有以“以太”认为是宇宙的物质基础的，如谭嗣同、孙中山等，依照西方学者的观点就是这样说的。总之，阴阳二气就是宇宙的物质基础。

(2) 应用目的

阴阳说明事物的矛盾统一。“一分为二”，“一物两体”（张载：正蒙参两篇）。

五行说明事物的内在联系。相生——相互依存，相克——相互制约。

(3) 认识体会

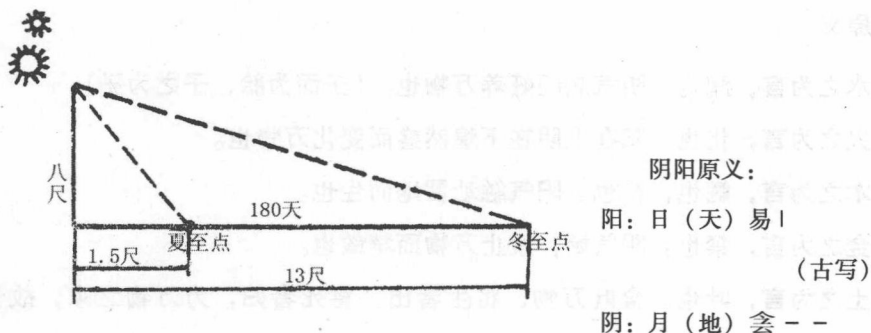
阴阳——共性，普遍性，绝对性。

五行——个性，特殊性，相对性。

3. 阴阳五行的原理探索

如前所述，古人根据天体运行（包括日月星辰）、四时变迁的客观规律，因其时间地点（时空）的推移，发现万物生长化收藏的变化过程，自发地产生了朴素的唯物辩证的观点。

附 I：阴阳示意图及其命名原义

如图：测日，圭高八尺，夏至时阴影 1.5 尺，冬至时阴影 13 尺。经长期观察得到冬至一阳生，夏至一阴生的概念。认识到自然界的一切事物都是由阴阳二气而生长变化的，故《内经》曰：“阴阳者天地之道也，万物之纲纪，

变化之父母，生杀之本始，神明之府也。治病必求于本。”（阴阳应象大论）

唐容川医易通说两仪篇：“问阴阳初分，究是何象？答，只是光暗二色而已”。可见这光（阳）暗（阴）二气，就是宇宙生化的物质基础。

附Ⅱ：五行示意图及其命名原义

古人又进一步观察，一年四季中日月运行的规律，在一定的地点和一定的时间，自然界随着会发生一定的变化，从而就其属性的不同，各各给以不同称号（名词）。如在空间分东（日_中生木中）、南（指南行）、西（古字，象鸟落巢上）、北〔背也，（南面而立）；又有南北两方是指天象星宿的一说〕、中（一经一纬统一成土的意思_土）。在时间分春（蠢动）、夏（大也，盛大之意）、秋（收也，田禾经火化而收敛之意）、冬（终也，万物尽藏之意）。更重要的是据此时空变化所发生的自然界的整个变化，按其特性分别命名曰木火土金水，此即五行之所由来也。

宋程大昌《易原》谓：“有天地阴阳而后有四时，有春夏秋冬而后有万物，易之所写者造化也，造化之所托者万物也，人而欲抚造化，则必从其所出者，而求之而写之，则无一或遗矣”。本稿五行原义和五行归类一览，就是按照这个道理，根据客观存在的现象，记录出来的。

五行原义

水之为言，润也。阴气濡润妊养万物也。（壬而为胎，子之为子）

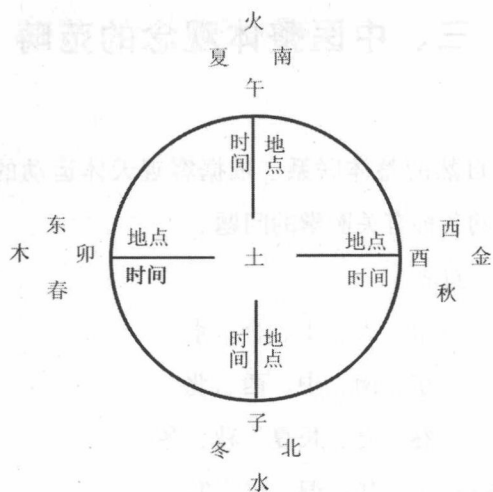
火之为言，化也。阳在上阴在下煌然盛而变化万物也。

木之为言，触也，冒也。阳气触动冒地而生也。

金之为言，禁也。阴气始，禁止万物而擎敛也。

土之为言，吐也。含吐万物，将生者出，将死者归，为万物之家，故长于长夏，火所生也。故曰四时即五行。

经曰：“天地之间，六合之内，不离于五，人亦应之，非徒一阴一阳而已也”（阴阳二十五人）。又曰：“太虚寥廓，肇基化元，万物资始，五运终天……”（天元纪大论）。又曰：“五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也。”（同上）

“天地之气合而为一，分为阴阳，判为四时，列为五行。”（易注），“然则，五行也者，盖其托数以记实，而非因数以得体的也”（易原）。又谓：“五土也，分气以为水木金火，而不专主一德也，故一二三四，有象可象，而五之随感出应者，无定数可仿也…故易象皆出于四，而易变皆出于五也。”

“天地阴阳生五行，各一其质各一气，质具于地气行天，五行顺布四时序，木火土金水相生，木土水火金克制，亢害承制制生化，生生化化万物立。”（医宗金鉴）。

“中五者太极也，四方者四象也，中五之极临制四方，五行皆得中五，乃能生成，所谓物物各有一太极也。”又“天左行地右行，天行五步，地亦行五步，二五媾精’遂成水火木金土，故名五行，…非执有象之五物言也。”“是以五行括尽天地之气化…”（医易通说）。

“万有森罗，以五为度，过其五者。数则变焉”（五行大义）。

此外如“五为数祖”、“逢龙则化”…则又俗习套用之辞。

三、中医整体观念的范畴

人体内外和大自然的整体联系。依据客观天体运动的规律，分为四时，纪述五行变化现象的各种有关医学的问题。

附：五行归类一览表

自然界	五行——木、火、土、金、水。
	地点——东、南、中、西、北。
	时间——春、夏、长夏、秋、冬。
	气候——风、热、湿、燥、寒。
	生化——生、长、化、收、藏。
	五色——青、赤、黄、白、黑。
	五味——酸、苦、甘、辛、咸。
	生成数—— $\frac{3+5}{=8}$ 、 $\frac{2+5}{=7}$ 、5、 $\frac{4+5}{=9}$ 、 $\frac{1+5}{=6}$
	星宿——岁星、荧惑、镇星、太白、辰星。
	性情——曲直、炎上、稼穡、从革、润下。
人 体	脏——肝、心、脾、肺、肾。
	腑——胆、小肠、胃、大肠、膀胱。
	窍——目、舌、口、鼻、耳。
	体——筋、脉、肌、皮、骨。
	荣——爪、面、唇、毛、发。
	志——怒(气上)喜(气缓)思(气结)悲(气消)恐(气下)。
	藏——魂、神、意、魄、精。
	声——呼、笑、歌、哭、呻。
	音——角、徵、宫、商、羽。

熟悉这一表的整体联系的真实意义，则医学上的一切问题，包括由基础到临床以及预防医学上的各个方面，都可得到顺利而且满意的解决效果。经所谓“知其要者一言而终，不知其要流散无穷。”就是这个道理。

医学上各科应用五行的示范（如上表）

（1）生解（脏象）

东方生风，风生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。肝主目，其在天为玄（玄、天色，“理之微妙，物之极也”）。在人为道（道，即周天 360°之道路，亦即道理，规律，经谓：“一阴一阳之谓道”）。在天为化，化生五味。道生智（经云：“真数开人意”）。玄生神（阴阳不测之谓神）。神在天为风，在地为木，在体为筋，在脏为肝，在色为苍，在音为角，在声为呼，在变动为握，在窍为目，在味为酸，在志为怒。（阴阳应象大论）

心者生之本，神之变也。其华在面，其充在血脉，为阳中之太阳，通于夏气。

肺者气之本，魄之处也。其华在毛，其充在皮，为阳中之太阴，通于秋气。

肾者主蛰封藏之本，精之处也。其华在发，其充在骨，为阴中之少阴，通于冬气。

脾者罢极之本，魂之居也。其华在爪，其充在筋，以生血气，其味酸，其色苍，此为阳中之少阳，通于春气。

脾胃大肠小肠三焦膀胱者，仓廪之本，营之居也。名曰器。能化糟粕，转味而入出者也，其华在唇四白，其充在肌，其味甘，其色黄，此至阴之类，通于土气。（六节脏象论）。

（2）病理

多食咸，则脉凝泣而色变（水克火）。多食苦，则皮槁而毛拔（火克金）。多食辛，则筋急而爪苦（金克木）。多食酸，则肉胝皱而唇揭（木克土）。多食甘，则骨痛而发落（土克水）。此五味之伤也。（五脏生成篇）。

(3) 诊断

节录《医宗金鉴》四诊心法要诀，引以为例：（参上表）

肝病善怒，面色当青，左有动气，转筋胁痛，诸风掉眩（诸暴强直皆属于风），疝病耳聋，目视疏疏，如将捕惊（肝虚胆怯之表现）。

心赤善喜，舌红口干，脐上动气，心胸痛烦（心之居也），健忘惊悸，怔忡不安，实狂昏冒，虚悲凄然。

脾黄善忧，当脐动气，善思食少，倦怠乏力（脾主四肢），腹满肠鸣，痛而下痢，实则身重（脾主湿又主肌，湿在肌故重），胀满便秘。

肺白善悲，脐右动气，洒淅寒热（肺主皮毛），咳唾喷嚏，喘呼气促，肤痛胸痹，虚则气短，不能续息。

肾黑善恐，脐下动气，腹胀肿喘，溲便不利（肾开窍二阴），腰背少腹，骨痛欠气（肾主欠），心悬如饥（肾邪凌心），足寒厥逆（诸厥固泻皆属于下）。

目前最盛行的脏腑辨证，内容一天天增多起来，好象是个好现象，但究其实际，其中似有一定的流弊，即经所谓“不知其要，流散无穷”。《医宗金鉴》这几段不过四十句话，总计一百六十个字，基本上可以贯通五行归类表的精神和内容，可谓执简御繁矣。

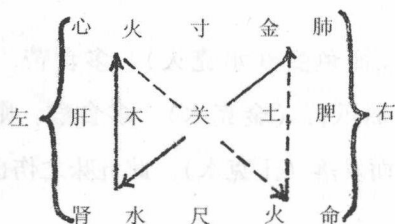
(4) 脉理

五脏本脉，各有所管，心浮大散，肺浮涩短，肝沉弦长，肾沉滑软，从容而和，脾中迟缓。

浮、大、滑、数、动——阳脉，

沉、微、涩、迟、弦——阴脉。

诊脉部位示意图

诊脉三要

胃：从容和缓。

根：沉取有力，尺脉有力。

神：三部九候都有和缓滑泼气象。

四时平脉缓而和匀，春弦夏洪，秋毛冬沉。

注：缓脉——土居中央，气冲四傍，故不大不小，不疾不徐，意思欣欣，悠悠扬扬难以名状者也。

按五行生克规律，北方壬癸水，从左尺起为水（肾），水生左关木（肝），木生左寸火（心），君火类从于右尺而为相火（命门），火生右关土（脾），土生右寸金（肺），金生左尺水（肾）……。

（5）药理

①所走

谷味酸先走肝，谷味苦先走心，谷味甘先走脾，谷味辛先走肺，谷味咸先走肾。

②所宜

脾病者宜食秣米饭，牛肉枣葵。心病者宜食麦饭，羊肉杏薤。肾病者宜食大豆黄卷，猪肉栗藿。肝病者宜食麻饭，犬肉李韭。肺病者宜食黄黍稻饭，鸡肉桃葱。（皆宜其同化者）

③所禁

肝病禁辛（金克木），脾病禁酸（木克土），心病禁咸（水克火），肾病禁甘（土克水），肺病禁苦（火克金）。（灵枢五味篇）

（6）预防

如上肝病禁辛（金克木也），脾病禁酸（木克土也），……也就是预防疾病加剧的意思。金匱有“见肝之病当先实脾”，这种预防的措施，完全体现了整体观念和五行生克关系的精神了。

(7) 治疗

①补母泻子法

虚则补其母。如肺病用补肺阿胶、百合固金等方，这是正治。但有时还必须采用虚则补其母的治疗法，如参苓白术散、四君、六君等培土生金的治法，在临床上确实收到不少的疗效。

实则泻子法：如阳明经病，大热大汗大烦大渴，本是胃家实的因素，而仲景用白虎汤治疗，按自虎本是西方金神，而治胃家实土的邪盛，盖取实则泻其子之义也。

②隔二隔三法

滋阴降火，如肺癆病，大致是因肾阴不足，火妄刑金而引起的，用滋阴降火汤治疗，就是本着五行生克关系的规律而来的，因为阴虚就是水的不足，水不足就不能制火，火旺了就要克金（肺金），今滋阴使水足，水足就能制火，火受水的制，就不再克刑肺金了。

③以情怡情法

悲胜怒（金克木），怒胜忧（木克土），思胜恐（土克水），恐胜喜（水克火），喜胜悲（火克金）。（临床上用之多效）。

(8) 预后

①五病传行

五脏受气（病）于其所生（子病逆传），传之于其所胜，气舍于其（己）所生（得母气），死于其所不胜。

肝受气于心，传之于脾，气舍于肾，至肺而死。

心受气于脾，传之于肺，气舍于肝，至肾而死。

脾受气于肺，传之于肾，气舍于心，至肝而死。

肺受气于肾，传之于肝，气舍于脾，至心而死。

肾受气于肝，传之于心，气舍于肺，至脾而死。

此皆逆死也，一日一夜五分之，此所占死生之早暮也。（玉机真脏篇、逆传）。

五脏相通，移皆有次，五脏有病则各传其所胜，不治，若三月，若六月，若三日，者六日，传五脏而当死，是顺传所胜之次。

如肝病→脾→肾→心→肺→肝，故日天以六为节，七日来复。

按若三月即一月有二个节气，以一个节气为一传，三月为六个节气。若三日即按半日为传，往下推。

②脏气法时

“夫邪气之客于身也，以胜相加，至其所生而愈，至其所不胜而甚，至其所生而持，自得其位而起，必先定五脏之脉，乃可言间胜之时，死生之期也。”（脏气法时）

时 间 转 归	五 脏	肝			心			脾			肺			肾		
		季	日	时	季	日	时	季	日	时	季	日	时	季	日	时
愈		夏	丙丁		长夏	戊己		秋	庚辛		冬	壬癸		春	甲乙	
甚		秋	庚辛	下晡	冬	壬癸	夜半	春	甲乙	日出	夏	丙丁	日中	长夏	戊己	四季
持		冬	壬癸	夜半	春	甲乙	平旦	夏	丙丁	下晡	长夏	戊己	夜半	秋	庚辛	下晡
起		春	甲乙	平旦	夏	丙丁	日中	长夏	戊己	日映	秋	庚辛	下晡	冬	壬癸	夜半

③一日四时（顺气一日分为四时）

春生夏长，秋收冬藏（是气之常也，人亦应之，以一日分为四时）。

朝则为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬。

朝则人气始生，病气衰故曰慧。日中人气长，则胜邪故安，夕则人气始衰，邪气始生，故加，夜半人气入脏，邪气独居于身故甚也。

第三部分 中医理论的数理依据

素问天真论：“上古之人其知道者，法于阴阳和于术数”。气穴论：“真数开人意”。张景岳说：“数之为学；圆通万变，大则弥纶宇宙，小则纤悉秋毫……归除可以数消，因乘可以数长，然则仰而观，俯而察，上而苍天，下而黄泉，大含元气，细入无伦，亦有能出于数之外者否乎？”又说：“理得数而有本，数得理而始明”。

马克思说：“一门科学，只有当它达到了能够应用数学时，才算真正发展了。”

恩格斯说：“纯数学的对象，是客观世界的空间形式和数量关系，所以是非常现实的材料。”

人民日报 1978 年 2 月 17 日登载徐迟写的关于陈景润的一篇文章中说：“自然科学的皇后是数学，数学的皇冠是数论”，医学是自然科学的一种，它的理论根据，当然也是离不开数学的。

法国的化学家尚古多提出：“一切化学元素的性质都是数的性质”。俄国化学家门捷列夫提出由元素所形成的单质或化合物的性质，与元素原子量的数值成周期性的数量关系。……古今中外，数理一致，昭然若揭。

一、十二经脉上合天道

“十二经脉，留行不止，与天合度，与地合纪，血脉营卫，周流不休，上应星宿，下应经数”。（灵枢痈疽篇）

“人之合于天道也，内有五脏以应五音、五色、五时、五味、五位也，外有六腑以应六律，六律建阴阳诸经，而合之十二月、十二辰、十二节、十二经水、十二时、十二经脉者，此五脏六腑之所以应天道。”（经别篇）

“夫十二经脉者，人之所以生，病之所以成，人之所以治，病之所以起，学之所始，工之所止也，粗之所易，上之所难也”。（经别篇）

“凡此五脏六腑十二经水者，外有源而内有所禀，此皆内外相贯，如环无端，人经亦然。”（经水篇）

“十二月应十二脉”。（阴阳别论）

“足之十二经脉，以应十二月，月生于水，故在下者为阴。手之十指以应十日，日主火，故在上者为阳”。（阴阳系日月篇）

“岁有十二月，人有十二节。”（邪客篇）

“天有阴阳，人有十二节。”（宝命全形）

“子午之上，少阴主之，丑未之上，太阴主之，寅申之上，少阳主之，卯酉之上，阳明主之，辰戌之上，太阳主之，巳亥之上，厥阴主之。”（五运行大论）

“子午之岁，上见少阴，丑未之岁，上见太阴，寅申之岁，上见少阳，卯酉之岁，上见阳明，辰戌之岁，上见太阳，巳亥之岁，上见厥阴”。（天元纪大论）

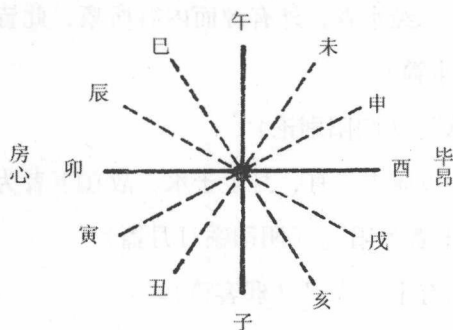
“天气始于甲，地气始于子，子甲相合，命曰岁立，谨候其时，气可与期”。（六微旨大论）

岁有十二月，日有十二辰，子午为经，卯酉为纬，天周二十八宿，而一面七星，四七二十八星，房昴为纬，虚张为经，是故房至毕为阳，昴至心为阴，阳主昼，阴主夜，故卫气之行一日一夜五十周于身，昼日行于阳二十五周，夜行于阴二十五周，周于五脏。”（卫气行篇）

二、十二之数纪律宇宙天体

（附简介中医用十二数之数端）

岁有十二月者，以日月之运行，……

行有分纪，周有道理，日行一度，月行十三发而有奇焉，……（六节脏象）

积二十九日有奇，与日合朔，一年共有十二朔日，故为十二月。

十二月建。

以天象纪之，有十二建，正月建寅，二月建卯，三月建辰，四月建巳，五月建午，六月建未，七月建申，八月建酉，九月建戌，十月建亥，十一月建子，十二月建丑，又复正月建寅。故古今中外研究天文、测量、数学以及其他科学等（中医亦然），莫不以此数为计算尺度之标准。中国周以前之尺，

曾经为十二寸，英国至今仍以十二寸为一尺，该国天文学之发达，此亦为主要原因也。

附：简介中医用十二数之数端：

1. 十二时：夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅中、日中、日昃、哺时、日入、黄昏、人定。

2. 十二支（十二辰）：亥子丑（水），寅卯辰（木），巳午未（火），申酉戌（金），（丑辰未戌土寄于四旁）。

子午卯酉为绳，丑寅辰巳未申戌亥为四钩。

3. 十二会（十二宫）

孟春嫩觜，日在营室，	孟夏实沉，日在毕，
仲春降娄，日在奎，	仲夏鹑首，日在东井，
季春大梁，日在胃。	季夏鹑火，日在柳。
孟秋鹑尾，日在翼，	孟冬析木，日在尾，
仲秋寿星，日在角，	仲冬星纪，日在斗，
季秋大火，日在房。	季冬玄枵，日在婺女。

4. 附十二宫：

西方：白羊、金牛、双子、巨蟹、狮子、室女、天平、天蝎、人马、摩羯、宝瓶、双鱼。

中国：降娄、大梁、实沉、鹑首、鹑火、鹑尾、寿星、大火、析木、星纪、玄枵、嫩觜。

5. 十二月阴阳进退

正月泰 	二月大壮 	三月夬
四月乾 	五月姤 	六月遁
七月否 	八月观 	九月剥
十月坤 	十一月复 	十二月临

又复正月泰 ䷊ 故有三阳开泰之语。

6. 十二长生：

长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。

7. 十二指掌：人之一手四指各三节，应十二辰。

以十二支分布于手指之周围十二节谓之十二指掌。其法起于左手无名指根纹节，顺时针方向，序丑寅卯……至亥于小指根纹。

8. 另外十二支又分为今之天文测量的三个座标之总括，亦即：

子 卯 午 酉 赤道座标 — | —

(1 4 7 10)

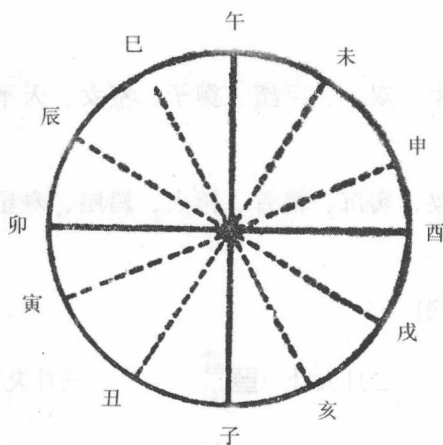
丑 辰 未 戌 黄道坐标 — + —
|

(2 5 8 11)

寅 巳 申 亥 白道座标 (地平坐标)

(3 6 9 12)

(非指月道)

三、天有十日

(附河图——天地生成数)

“天有十日，日六竟而周甲，甲六复而终岁，三百六十日法也。”(六节脏象)

注：以十天干表之即甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，即用 $\frac{360}{10}$ 以分析周天之度数也，易谓“天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十，天数五、地数五、五位相得而各有合，天数二十有五，地数三十，凡天地之数，五十有五，此所以成变化而行鬼神也”，又谓“易开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”则归诸十全数，又谓：“五位相得而各有合，即所谓一六共宗（甲与己合），二七同道（乙与庚合），三八为朋（丙与辛合），四九为友（丁与壬合），五十相守（戊与癸合）”。

“大衍五十，小衍为十”。(类经)

“大衍之数五十，其用四十有九。”(易经)

“二五之精，妙合而凝”。(通书)

“人生十岁，五脏始定，血气已通，其气在下，故好走……”(内经天年篇)

“手之十指以应十日。”(内经阴阳系日月论)

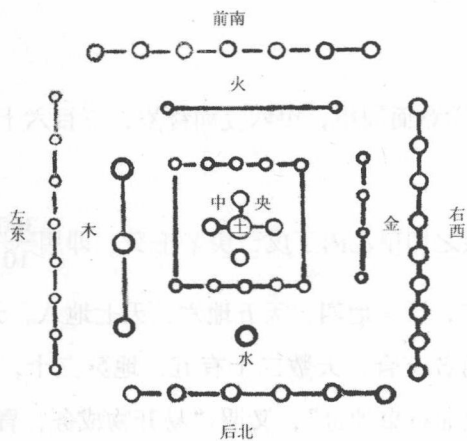
附：天地生成数解

五行之理，原出自然，天地生成，莫不有数。

天一生水，地六成之，地二生火，天七成之，天三生木，地八成之，地四生金，天九成之，天五生土，地十成之。

水旺于子，子者阳生之初，一者阳起之数，故水曰一。火旺于午，午者阴生之初，二者阴起之数，故火曰二。木旺于东方，东者阳方，三者奇数，

亦阳也，故木曰三。金旺于西方，四者偶数，亦阴也，故金曰四。土旺于中宫，而统乎四维，五为中数，故土曰五。此五行生数之主，有生数而后有成数寓焉。故河图一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中。如图：

四、天地至数

(附洛书太乙九宫图)

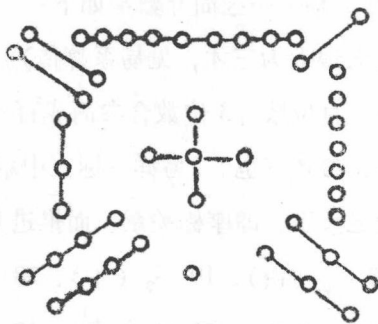
内经三部九候论：“天地之至数，始于一而终于九焉”。针解篇：“一天二地三人四时五音六律七星八风九野，身形亦应之”。生气通天论篇：“天地之间，六合之内，其气九洲九窍五脏十二节皆通乎天气，其生五其气三……。”邪客篇：“地有九洲，人有九窍。”灵枢九宫八风篇：“太乙常以冬至之日，居叶蜚之宫四十六日，明日居天留四十六日，明日居仓门四十六日，明日居阴洛四十五日，明日居天宫四十六日，明日居玄委四十六日，明日居仓果四十六日，明日居新洛四十五日，明日复居叶蜚之宫，曰冬至矣。太乙日游，以冬至之日，居叶蜚之宫，数所在日，从一处至九日，复反于一，常如斯无已，终而复始。太乙移日，天必应之以风雨，以其日风雨则吉，岁美民安少病矣。”

先之则多雨，后之则多汗……”。九针论篇：“夫圣人之起天地之数也，一而九之，故以立九野，九而九之，九九八十一，以起黄钟数焉”。（参附表一）黄钟为万事本。

《周髀算经》谓：“圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一。”（附表一）。

《列子》谓：“易变而为一，一变而为七，七变而为九，九者气变之究也。复变为一，一者形变之始。”宋程大昌《易原》有“古数主九”一篇，论述颇详：如九职、九赋、九式、九贡……兹不多赘。

附：洛书戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居于中。如图：

（另详九宫位数一览图）

河图洛书之关系

河图之位十，天地之体数也，洛书之位九，天地之用数也。

河图为体，用全数十，洛书为用，但用九数。

河图洛书，相为经纬，八卦九章，相为表里（刘歆）。

河图洛书，本阴阳一气所生，五行、八卦、九宫、十干、十二支、五声、十二律，一切盈虚消息之理所以生焉。（河洛精蕴）。

一切事情不离阴阳，图书二义，则阴阳之道尽矣，是为律历之本源，数学之鼻祖也。（类经）

附注：阴阳之体现，在气候之变迁，如冬至一阳生，夏至一阴生，依据

气候之变迁，用数学以推理，中医之基本理论，盖由斯而生焉。

五、三才涵义

三才涵义甚广，盖谓一切事理，具备三数，则可以立足矣。如就纪数言，则有一二三，如以序位言，则有个十百，如就本原言，则有天地人，如以方位言，则有子丑寅（所谓天开于子，地辟于丑，人生于寅），如以过程言，则分初中终、始壮究、生旺。墓……兹简介数端如下：

1. 三才者天地人（天地人为三才，见易系辞传）。
2. 个位数、十位数、百位数 [3 位数合参而成百（白）]。
3. 宫位数三者合参，参者三也。（另详三标三中章）

解：各宫各以 90 度之天系，即座标关系，而推进其宫之位次，

如 $1-1$ （子）， $10-2$ （酉）， $19-3$ （午）， $28-4$ （卯）。

$2-2$ （丑）， $11-2$ （戌）， $20-3$ （未）， $29-4$ （辰）。

（参附表 1）

又一二两宫，四五两宫，七八两宫，分别以黄赤相交关系（即 90° 坐标关系），共居四正之位（中位），即子₁ 丑₂ 卯₄ 辰₅ 午₇ 未₈ 酉₁₀ 戌₁₁之位（参附表 1, 2），而以卯₄ 辰₅ 为中宫，子₁ 丑₂ 为下，午₇ 未₈ 为上，3 分之，以衍三、六、九之数，而三、六、九宫，亦以其坐标关系（90°）周于申₉ 巳₆ 寅₃ 亥₁₂之位，而三之方为 9 九₁（小畜申位），九之方为 81 九₉（矩出申位），其上 81 九₉、下 9 九₁ 皆涵三而出申位，以为噬嗑之用， $(81 九_9 - 60 = 21 三_3)$ （噬嗑申位），但必经 10 次进位，乃得通日“○”而自明而分离 $810 = 90 \times 9$ ，皆在巳位，而 $90 - 60 = 30$ （离巳位）是九₁（申）、90 九₁（巳）、900 九₁、9000 九₁…皆在亥位，三涵其中，而与六分奇偶出入巳亥纪天度（30°、60°）之位，（俗称天纲），其他各数 10 次进位，则只能进其 1 宫位，不直通日“○”，

如10为一₂（酉）、20为二₃（未）、30为三₄（巳）、40四₅（卯）、50五₆（丑）、60六₇（亥）、70七₈（酉）、80八₉（未）、90九₁（巳），于此不难看出，三标各数，各以30°之关系，上下对待形成三才之标志，如赤：100、40卯-10、70酉；黄：50、110丑-20、80未；白：30、90巳-60、120亥，是30三₄（离）永以三₄0之数位贯通赤之四，黄之五，白之六之中数中位，而通上下以成一体之象数（64未济之卦）。于此更有应注意者，数之纪成，必用九数九宫，以及九、十之位（河图洛书所由出），结合三者（宫位数）以为纪数之用，内经所谓“天地之至数，始于一而终于九”，乃能划九野出三才，上下相贯，尽得其中，如九在上以9、10之周次81九₉噬嗑申位（81-60=21）及90九₁离巳位（90-60=30“离”），在中以其5、6之周次45九₅萃申位及54九₆“归妹”巳位，在下以其1、2周次之9九₁“小畜”申位，及18九₂“蛊”巳位，分别于申（九宫）巳（六宫）之数位，经节（60）律600而入归妹54九₆之中（巳位）。居27九₃“颐”寅位与81九₉“噬嗑”申位之中央〔归妹之名盖谓将未（八）在上之黄数归入黄中五并入四赤中，使四赤、五黄、六白3个坐标之中数成焦，而使三才之气数，以5为黄中通理，而终归一整体〕（64卦之象数）。

4. 三个过程：内经谓：“其生五、其气三”即初中终、始壮究、生旺墓三合局。

5. “太极元气，涵三而为一者也”。

6. “易始于一，分于二，通于三者也”。

7. “一生二，二生三，三生万物。”《易原》谓：“其语虽出老氏，而理本易出也”。又谓：“阴阳之交，有互体相入者焉，凡曰相错相杂相得相易相烫相推相糜相资相感相攻相逮相悖是皆合二以成其互者也，二其分也，三其合也，分之外，有互焉，则不得不三也，原其始，则皆阴阳相交焉者也”。又引易：“乾坤其易之蕴也，乾坤成列而易立乎其中矣，是又用乾坤易相参而三也。”又曰“凡万物莫非三出焉耳，考之于易则凡有形质者，莫不资生于三，其理甚著也。”

8. 三气发用；“其生五，其气三，三而成天，三而成地，三而成人，三而三之，合则为九，九分为九野，九野分为九脏，故形脏四，神脏五，合为九脏，以应之也。”（六节脏象论）。

9. “三五以变，错综其数，通其变遂成天下之文，极其数遂定天下之象”。（易系辞）

10. 三部九候

“愿闻天地之至数，合于人形血气通决死生，为之奈何？”岐伯曰：“天地之至数，始于一而终于九焉，一者天，二者地，三者人，因而三之，三三者九，以应九野，故人有三部，部有三候，以决死生，以处百病，以调虚实，而除邪疾。……”“有下部有中部有上部，部各有三候，三候者，有天、有地、有人也，必指而导之，乃以为真。上部天两额之动脉，上部地两颊之动脉，上部人耳前之动脉；中部天，手太阴也，中部地，手阳明也，中部人，手少阴也；下部天，足厥阴也，下部地，足少阴也，下部人，足太阴也。”（三部九候论）

六、五运终天

（参第四部分五行章）

太虚寥廓，肇基化元，万物资始，五运终天，布气真灵，总统坤元，九星悬朗，七曜周旋，曰阴曰阳，曰柔曰刚，幽显既位，寒暑弛张，生生化化，品物咸章。（天元纪大论）

注：九星——天蓬、天芮、天冲、天辅、天禽、天心、天任、天柱、天英。（九宫数）

五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也。（天元纪大论）

天食人以五气，地食人以五味，五气入鼻，藏于心肺，……五味入口，

藏于肠胃……（六节脏象）

天地之间，六合之内，不离于五，人亦应之，非徒一阴一阳而已也。（阴阳二十五人篇）

先立五行，金木水火土，别其五色，异其五行之人，而二十五人具矣。（阴阳二十五人篇）

人有五脏，五脏有五变，五变有五俞，以应五时，藏主冬，时主夏，音主长夏，味主秋，色主春。病在脏者取之井，病变于色者取之荣，病时间时甚者取之俞，病变于音者取之经，经满而血者，病在胃，及以饮食不节得病者，取之于合，故命曰味主合，是谓五变也。（顺气一日分为四时）

另外灵枢有五邪、五乱、五癰津液别、五变、五阅、五使、五禁、五色、五味、五音、阴阳二十五人等篇，皆用五，故五运终天之五，是很重要的。五行之中又有五行，故五五二十五亦很重要。

“故易象皆出于四，而易变皆出于五也。”

“天下万物，无有不生于五行者矣。”（《易原》四象取象五不为象篇）

七、天以六为节，地以五为制

天以六为节，地以五为制，周天气者六期为一备，终地纪者，五岁为一周，君火以明，相火以位，五六相合，而七百二十气为一纪，凡三十岁，千四百四十气，凡六十岁，而为一周，不及太过。斯皆见矣。（天元纪大论）

所以欲知天地之阴阳者，应天之气，动而不息，故五岁而右迁，应地之气，静而守位，故六期而环会，动静相召，上下相临，阴阳相错，而变由生也（天元纪大论）。

定期之纪，谓天干始于甲，地支始于子，子甲相合，三十岁为一纪，六十岁成一周（素问集注六元正纪大论注）。

天地之本起于中，夫数之中者，五与六也，五居一、三、七、九之中，故曰五居天中，为生数之主，六居二、四、八、十之中，故曰六居地中，为成数之主（类经）。“所谓步者六十度而有奇…初凡 30 度而有奇，初者地气也，中者天气也。”（六微旨大论）

按：60°易经序卦为节，节卦谓：“天地节而四时成，节以制度，…君子以制数度议德行，”盖以 60°作为纪天度的一个时间单位，如 60 秒为一分，60 分为一点，其中涵有 10 个 6（天干）、12 个 5（地支）。

30°《易经》序卦为“离”，离卦谓：“离，丽也，日月丽乎天…大人以继明照于四方”， $90 - 60 = 30$ “离”（地户巳位 90°、30°——60°天门亥位）其中涵有 5 个 6、6 个 5。离（90、30）在巳位（地户），节（60）在亥位（天门）。天地定位，日月永在照耀，五六节制，贯彻始终。内经谓：“天以六为节，地以五为制”，又谓：“…五音六律…”，都是这个道理。又以数纪之，五六为永静数。（详五行五行章）

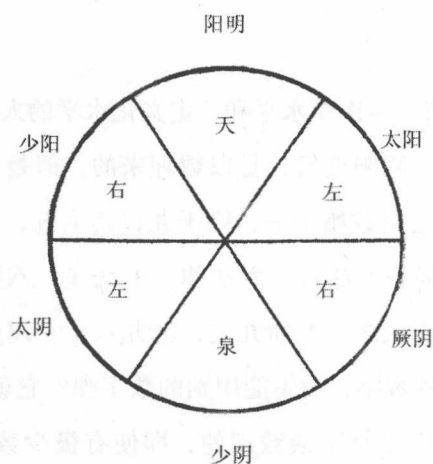
八、六六之节，九九制会

“六六之节，九九制会者，所以正天之度气之数也，天度者，所以制日月之行也，气数者，所以纪化生之用也，天为阳，地为阴，日为阳，月为阴，行有分纪，周有道理，日行一度，月行十三度而有奇焉，故大小月三百六十五日而成岁，积余气而盈润矣。”“立端于始，表正于中，推余于终，而天度毕矣。……天有十日，日六竟而周甲，甲六复而终岁，三百六十日法也。”（六节脏象）按：九九制会：谓九之所以制用也，又如九针篇谓：“夫圣人之起天地之数也，一而九之，故以立九野，九而九之，九九八十一，以起黄钟数焉。”黄钟为万事之本。周髀经谓：“圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一。”

气者，气候也，数者，气数也。（类经）

气数：五日谓之候，三候谓之气，六气谓之时，四时谓之岁。

天道六六之节，上下有位，左右有纪，故少阳之右，阳明治之，阳明之右，太阳治之，太阳之右，厥阴治之，厥阴之右，少阴治之，少阴之右，太阴治之，太阴之右，少阳治之，此所谓气之标，盖南面而待也，故曰因天之序，盛衰之时，移光定位，正立而待之，此之谓也。（六微旨大论）

第四部分 《内经》数理 问题的探索和推衍

《内经》是针对有一定医学水平和一定文化水平的人而写的，所以虽然它的理论依据的核心——阴阳五行，是以数理来的，但是它只原则性地提些数字示人规矩，如天地之至数始于一，终于九；其生五，其气三；一法天，二法地，三法人，四法时，五法音，六法律，七法星，八法风，九法野；六六之节，九九制会；三而三之，九而九之，九九八十一以起黄钟数等等。究竟为什么要用这样的一些数字，而不能用别的数字呢？它就不再进一步解释了。多少年来绝大部分的医生是不谈数理的，即使有极少数的人懂得一些数学，也不过是在应用数学方面注意一些，根本说不上精通数理。因此，历来的医生研究内经，就干脆把它（数理）当作是自然的债务，债多不付，虱多不咬了。遇到有关数理方面的字句和问题，或者不赞一辞，或者根本否定，这好象也成了医生份内照例的事，毫不奇怪了。中医的发展和演变，一般地说是违反历史发展进化规律的，恐怕这也算是一个主要原因吧！

现在我们要探讨内经的数理问题，不能不说存在很大的困难，因为近代至少是在六七十年以前，我国的学校教育，基本上都是所谓现代科学，纯粹是来自西方的科学，这种科学的确是有它极大的实用价值。但是在中医方面或其他个别问题上，现代科学还没有真正能够完全解释清楚。

近年来整理中医的人，绝大部分人都认为凡没有现代科学作依据者，都应该受批判或者废弃。中医在历史上，几次受到严重摧残和打击，如1868

年日本明治维新时期，1914年袁世凯北洋军阀统治时期，1929年蒋介石反动统治时期，先后都有明令要取缔中医，就是这个原因——没有现代科学依据。

我们中国本来是数学，更重要的是数理（数论）的故乡。其中最有价值的，如《周髀算经》（侧重应用）、《易经》（侧重数理）等等，现在就很少有人注意研究了。而内经的数理依据，主要的还是在《易经》。如日本的冈本为竹根据我国宋代刘舒温运气奥论的精神，直接了当地说：“易和甲历乃是医学的本原”。明张景岳《类经附翼》特揭“医易”一章，发挥尽致。清唐容川著《医易通说》、《医易详解》二册，为医学探原，并谓“愿与天下贤士同明易道，启迪万世，虽与执鞭，亦所欣慕”。

我们虽然对《易经》研究的太少，太浮浅，但是对《易经》的部分道理和序卦部分，确实体会到它就是研究数理的有崇高理想的文献依据。

兹先就《易经》序卦部分申论之。

序卦为何言序，《周易》正义曰：“序卦者，乃文王既繇六十四卦，分为上下两篇，其先后之次，其理不见，故孔子就上下二经各序其相次之义，故谓之序卦。”韩康伯云：“序卦之所明，非易之蕴也。”此论似嫌疏漏，盖既为经书，岂有不取深义之理。又有就序卦分天道、人事、相因、相反、相须、相病六门拟议者，亦觉牵强不能通贯。

我们在研究内经，有关数理问题时，每用《易经》序卦之次，作为纪数之用，即按

乾（1）、坤（2）、屯（3）、蒙（4）、需（5）、讼（6）、师（7）、比（8）、小畜（9）、履（10）、泰（11）、否（12）、同人（13）、大有（14）、谦（15）、豫（16）、随（17）、蛊（18）、临（19）、观（20）、噬嗑（21）、贲（22）、剥（23）、复（24）、无妄（25）、大畜（26）、颐（27）、大过（28）、坎（29）、离（30）、咸（31）、恒（32）、遁（33）、大壮（34）、晋（35）、明夷（36）、家人（37）、睽（38）、蹇（39）、解（40）、损（41）、益（42）、夬（43）、姤（44）、萃（45）、升（46）、困（47）、井（48）、

革 (49)、鼎 (50)、震 (51)、艮 (52)、渐 (53)、归妹 (54)、丰 (55)、旅 (56)、巽 (57)、兑 (58)、涣 (59)、节 (60)、中孚 (61)、小过 (62)、既济 (63)、未济 (64)。

凡 64 卦即由 1 至 64 之数，探索其理，辄有启悟。久之，确实体会到《易经》是崇高理想的“数论”依据（附表 3）。恩格斯说：“纯数学的对象是客观世界的空间形式（象数）和数量关系（阴阳消长），所以是非常现实的材料。”借此亦可得到证实。

在现在大好形势的感召下。我觉得时光不待，顾不得自揣学识荒陋，愿及早把这一认识，向领导建议，请加之意，或亦有愚者一得之用。兹略陈数则，籍作倡导，希后起之秀，发挥大用。

如上所论（第二部分），宇宙间一切生生化化的现象，都是凭着天体的动静，一日有昼夜，一年有冬夏，分出阴阳二气而造成的。为了掌握它的规律，以便利用，古人立圭表 8 尺（附注 1），测量日月星辰（天体），用方的方法寻出它们的数理规律，如平方、立方以至 12 方……（易系谓“方以类聚”），（近代丹麦物理学家波尔也是利用方的方法，发现所有元素的原子序和电子层结构的规律，测定每层电子数，最多等于层次平方的二倍，其公式为 $2n^2$ （ n 为层次）。这中间用 2 乘，又寓有宋代盛行的加一倍法的规律）。方的方法；（1）可以概括算术基础四则的 $+$ $-$ \times \div 各法。（2）可以奠定两仪四象的基础，四象就是四方，就是四时，也就是四个 90 度（四象限），有了四象，就可以衍出五行，也就是有了四个 90° 的正负转化，五行就是寓在其中了。故《类经》谓：“四象既分，五行以出。”（3）可将任何自然数之平方数，组成一定的和（加法）较（减法）关系。使奇偶相衔，井然有序。其公式： $(X+1)^2 - X^2 = (X+1) + X$ ，如令 X 为 8，则如式为 $(8+1)^2 - 8^2 = 81 - 64 = 17 = 9 + 8$ ；如令 X 为 9，则如式为 $(9+1)^2 - 9^2 = 100 - 81 = 19 = 10 + 9$ 。（4）可以标志日行之位次，如 10 就是一日，内经谓“天有十日”（ $\frac{360}{10}$ ），用十天干甲乙丙丁……壬癸表之。10（日）之方，每进一方即进一个 0（虚位），如 2 方是 2 个 0，3 方是 3 个 0，4 方是 4 个 0……，12 方就是 12 个 0（虚位），连

同其原数之一，终较方次多一位，如12方就是13位了（详附表3），10、11、12三数的位数相同（详附表）。终比九的位数多一位，独九之位数与进方之数相同，如九之2方就是2位，3方就是3位……12方就是12位（其余各数则否）。如在12方终； 2^{12} 、 3^{12} 、 4^{12} 所见之位数，各为其倍数（即2为4位，3为6位，4为8位），至5则为9位，6为10位，7、8各为11位，（10、11、12三数皆为13位），独9为12位（附表4），故九为纪数之终极数。列子谓：“九者气变之究也。”俗谓九为老阳、老父。又九之个位数在申，十位数（90）在巳，（三同），百位数（900）在亥（三同），千万亿兆位数皆在亥（三同），六之个位数在巳，十位数在亥，百位数在亥，千万亿兆位数皆在亥，与九永以 90° 坐标关系，周于白道寅申巳亥，而共涵三之数在内（下），故俗谓六为老阴、老母，三为长男，故白道寅申巳亥四象而成三焦。11、12是在日[10]之方的虚位基础上，从而起一二之数，其原有的10数，皆从日之10数入宫合十，纪于子午卯酉赤道坐标，如日2方19午一₃午，日3方28卯一₄卯，日四方37子一₅子，日5方46酉一₆酉…（附表3），其余数一[11]二[12]，出而纪数。九与10（日）差一数，也差一位，故日方之虚位，可用九之方81噬嗑之（噬嗑有分析综合，也有啮食之义）（详下），中间以60（节）节律之，则可见天地人三才之为一体。《内经·阴阳应象大论》：“夫自古通天者，生之本，本于阴阳，其气九洲九窍皆通乎天气，故其生五、其气三，三而成天，三而成地，三而成人，三而三之，合则为九，九分为九野，九野为九藏。……”《灵枢·九针篇》谓：“夫圣人之起天地之数也，一而九之，故以立九野，九而九之，九九八十一，以起黄钟数焉。”《周髀经》曰：“圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一”，81经60节律后，则为81九， $1-60=21$ 三₃，21就是“噬嗑”，故81与21同是噬嗑，只分上下，而经节律归中，共成象数一体之用（64卦），其中60六₇为六的7宫，六是《内经》所谓的律（一天二地……五音六律），律通天地人三才，故谓六为老阴、老母。七是子午线的标志，标志日入赤经（子₁午₇），经60之节律而归赤纬（4）中，以成64“未济”之象数，而60花甲，实际上是一个纪时的单位，是一个时间概

念，如60秒为一分，60分为一点。我国古时有60分为一刻，一日漏水下百刻，故一日为6千分的记载，确实是有道理的。《内经》谓：“天有十日，日六竟而周甲，甲六复而终岁，三百六十日法也。”我们现在就是依据这个道理，以《内经》的数理结合《易经》序卦之数，探索中医基本理论的原始依据，兹先提出几个问题谈谈，籍以观其大概。

附注：

《内经·六节藏象》谓：“立端于始，表正于中，推馀于终，而天度毕矣。”张隐庵注曰：“立端，竖端正之木，以正天表也。上古树八尺之臬，度其日出入之影，以正东西，参日中之影与极星，以正南北，以周天三百六十五度之余四分度之一，推日月行度之有奇，气盈五日之有馀，朔虚五日之有馀，推而算之，以终一岁之数，以终天道之周，而天度毕矣。”

《八正神明论》谓：“八正者，所以候八风之虚邪，以时至者也……”。

《五运行大论》谓：“皇帝坐明堂，始正天纲，监观八极，考建五常……”。

《周礼》谓：“大司空之职，立土圭之法，测地深，正日景，以求地中”。

先天本太虚 河图洛书著

周天360°本太虚，溯其始亦可谓之先天。“河图（十数）洛书（九数）相为经纬，八卦九章相为表里。”（刘歆）《内经》反复谓：“天地之至数始于一而终于九焉。”“天有十日。”易系谓：“天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。”以纪天地之气数。

曰进一方进一〇

注：日之象数为10。《内经六节藏象论》谓：“天有十日，日六竟而周甲，

甲六复而终岁，三百六十日法也”，按 10 之方数，进 1 方即进一“0”，如 $10^2 = 100$ 、 $10^3 = 1000$ 、 $10^4 = 10000$ ……（附表 3、4）。

千秋万载唯一精

注：亿万斯年，只纪得一数。《书经》谓：“唯精唯一，允执厥中。”《内经阴阳应象大论》谓：“阴阳者数之可十，推之可百，数之可千，推之可万，万之大不可胜数，然其要一也”，按阴阳即日踪，即宇宙之物质基础。易系谓：“天下之动贞夫一者也”。

以矩纪之归九宫

注：《周髀经》谓：“圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一。”古谓：“天圆而地方”。地本非方，谓其用耳，周天之圆矩之 $(\frac{X}{81})$ ，尽归九宫之范畴以见人物气数之得纪也。

万有象数一系统

注：九宫见，则万有可得象数（空间形式）成一系统以纪之也。《内经》反复谓：“知其要者，一言而终，不知其要，流散无穷。”有系统则知之易，从之简，易系谓：“易则易知，简则易从……易简而天下之理得矣，天下之理得而成位乎其中矣。”

二方 1 矩三 1 2

四方 1 2 3 矩通

五六七方依次序

注： $10^2 = 100$ ，矩之可见日“临”（19 —₃）、 $(\frac{100}{81} = 1 \text{ 余 } 19)$ ，余数即纪入

宫位之日踪，亦即象数），是 10^2 经 1 矩；其 3 方即经 12 矩 $(\frac{1000}{81} = 12 \text{ 余 } 10)$

28₄“大过”), 4方即经123矩, 5方即经1234矩, 6方即经12345矩, 7方即经123456矩而得律(6),

八方乃见子午准

注: 如上序至8方, 即经1234567矩, 而1至7之数即体现子、午之通衢(直线), 故曰准。(参附表3、4)。

九方立9十方○

注: 序至9方, 即经12345679矩, 是子午之上隔位而立9, 故九宫即谓之离宫。序至10方, 则得10数之0, 即经123456790矩。

十一十二一二真

注: 至11方得1234567901、12方得12345679012矩, 是以1、2之数反复纪始, 故曰真。依次再纪, 至于无穷。

如斯纪得无量矩

注: 如上纪成一个系统, 即一个公武, 纪出无量矩数, 所谓恒河沙数, 无有终极。《内经》所谓: “……万之大不可胜数。”

尽归九宫范畴中

注: 任其大至无边无涯, 终不出九宫之洪范(《书经》有洪范九畴), 可以“得其一而万事毕”矣。

纪律日踪归其一

注: 日(即10)进方之数, 经矩之($\frac{x}{81}$)后, 尽纪入九宫之一宫, 即洛

书戴九履一之一。(参附表1九宫图)

子酉午卯四正寻

(1₋₁) (10₋₂) (19₋₈) (28₋₄)

注：如上纪得日之宫位，尽在子酉午卯四正之位，寻纪无休，永无差忒。如1₋₁子位，10₋₂“履”酉位，其2方纪得19₋₃“临”午位，3方纪得28₋₄“大过”卯位；4方纪得37₋₅“家人”子位，5方纪得46₋₈“升”酉位，6方纪得55₋₇“丰”午位，7方纪得64₋₈“未济”卯位；8方纪得73₋₉“同人”子位，9方纪得82₋₁“贲”酉位，10方纪得91₋₂“咸”午位……(附表3、4)

原始一二立三“临”

(1₋₁) (10₋₂) (19₋₃)

注：1₋₁子位、10₋₂酉位并见，此个十、奇偶之宫位……此一二互根（无独有偶）之理也，故谓之原始。至其2方，则见 $\frac{10^2}{81} = 1$ 余数归一宫之19₋₃“临”午位，故曰立，临卦谓：“刚中而应大亨以正，天之命也”，“初九咸临贞吉……”，“九二咸临吉无不利”，其谓咸临盖谓与其上立之“二气感应以相与”，天地感而万物化生……之“咸”卦（31四₄午位）相感而临于午位故皆得吉也。（附表2）

3 “过”_(28₋₄) 4 “家”_(37₋₅) 5 律 “升”_(46₋₆)

注：如上“子酉午卯四正寻”句注10³纪得28₋₄“大过”卯位，大过卦：“大者过也，栋挠本末弱也。”大者谓日即10数也，本末谓2与8也，栋谓2、8上下，为子午1、7、10所大过，而为子午之附贰故谓挠弱也。10⁴纪得37₋₅“家人”子位，凡易所谓人或民盖指三言，今得子午（7）而居一之中宫（1₋₁37₋₅73₋₉）故曰“家人”，家人卦：“家人有严君（7师）焉”，正家

而天下定矣。10⁵ 纪得 46₋₆ “升” 酉位，升卦：“升亨南征吉” 是以律（6）出“师”（7 南方火位）而南征也。“君子以顺德积小以高大，” 是积 1、2、3、4 之小以高大而至于“丰” 55₋₇ 午位也。

6 “丰”_(55₋₇) 7 “未”_(64₋₈) 8 “同人”_(73₋₉)

注：10⁶ 纪得 55₋₇，“丰” 午位，丰卦谓：“丰大也。”“宜日中……宜照天下也…”，“日中则昃，月盈则食，天地盈虚与时消息……。” 午时也。10⁷ 纪得 64₋₈ “未济” 卯位，未济卦：“未济亨小狐（谓二之数，非二爻）汔济濡其尾（二为四所蒙而尾行）…不续终也” 谓二为四所蒙而立八中（2³ = 8），不能继续以至于亥位天门也。君子以慎辨物居方，盖谓黄中之五，寄于赤中之四，而律于白中之六，正有待于子午（1、7）之纪，故于此时也，需慎以辨物（人物之白）居方（四方之赤）以待来兹也。10⁸ 纪得 73₋₉，“同人” 子位，人谓三（见上），同人卦：“柔（谓二）得位得中（位）而应乎乾（天）曰同人” “天与火同人，君子以类族辨物”，谓三得子午（7）纪得周天之气数，而节入于子之 2 行（2、7 皆火），而见 13 四₂ “同人” 之象数，是天与人同，故曰同人。类族辨物，谓得子午正纪，而族可类，物可辨也。

9 方纪一永赤中

注：至 9 方纪得 1₋₁，10 方纪得 10₋₂ “履”，11 方纪得 19₋₃ “临”，12 方纪得 28₋₄ “大过” ……纪至无穷，永在赤标中（子酉午卯）衍其过程也，于此以见整个宇宙尽在过程中。（附表 3）

九十相得天体见

注：周天 360° 本太虚，必以九宫纪之，乃得其气数，如下章：以 4 矩（324 = 36 × 9 为初筮，）经“节”（60 六₇）入 360°（36 × 10）而纪成气数，故谓九、十相得乃见天体，而起太一（泰 11 二₂）之数焉。

河图洛书制会通

注：河图之数凡十，写其体象，即一六共宗（北），二七同道（南），三八为朋（东），四九为友（西），五十相守（中央）。（图见本稿第二部分）。洛书之数凡九，写其用数，即戴九（南），履一（北），左三（东），右七（西），二四为肩（西南、东南），六八为足（西北、东北），中五之极，临制四方。（图见本稿第二部分）。而“体用一原，显微无间，”故汉刘歆谓：“河图洛书相为经纬，八卦九章相为表里。”此本稿之论据，以证实中医基本理论核心问题（阴阳、五行，十二经络）的客观实在性，冀我医界同人加以注意焉！《内经六节藏象》谓：“六六之节，九九制会者，所以正天之度气之数也，天度者所以制日月之行也，气数者所以纪化生之用也。”

八卦九宫从此衍

注：八卦的四正四隅（四维）合成中央，即为九宫，亦即九野。

要经子午节律成

注：《内经》反复谓：“六以法律”，《内经·六微旨大论》：“所谓步者六十度而有奇。”易“师”卦谓：“师（7即午）出以律（6）”。60“节”卦谓：“天地节而四时成”，“君子以制数度议德行”。（其详均见下章）

“节”	中	涵	数	5	6	7
便	见	六	7	子	午	本
五	行	永	运	五	行	位
便	“节”	归	中	千	古	蒙

注：“节”出亥5行，而为六的7宫，故一“节”中即涵此5、6、7之三数，而567为7矩之数（ $81 \times 7 = 567$ ），由寅至亥凡4行，便经节入卦内，而纪得来“复”（ $7 \times 12 - 60 = 24$ 六， “复”）。故六，即为子午之本，易师卦谓

“师(7)出以律(6)”，而五永涵其中，故《内经》反复谓：“五运终天”，“天地之间，六合之内，不离于五，人亦应之。”《类经》谓：“五为数祖。”而蒙于赤标四中：是4、5、6三数，尽得三个坐标之中数中位，而节通上中下、左中右之纵横九野（即九宫），归藏于“归妹”（54 九。已位5行）以成整体，而为子午坐标四正所“蒙”（4 四₁）。[详参下章“归妹”中藏“颐”与“蛊”（54 = “颐” 27 × 2 = 18 “蛊” × 3），得记四方颐气数句注。]《内经阴阳应象大论》谓：“天有四时五行，以生长收藏，以生寒暑燥湿风。”礼运谓：“天地之气合而为一，分为阴阳，判为四时，列为五行。”灵枢五乱篇谓：“经脉十二者。别为五行，分为四时…经脉十二者，以应十二月，十二月者，分为四时，四时者春夏秋冬其气各异，”类经谓：“四象既分，五行以出”……综上以观，是四时即寓五行，奈何人多蒙而不悟也！

子午律三才 四时蒙五行

三才涵义：天地人，宫位数，个十百……及本篇侧重所指

三个坐标 $\left\{ \begin{array}{l} 1、4、7、10 \text{ 赤} \\ 2、5、8、11 \text{ 黄} \\ 3、6、9、12 \text{ 白} \end{array} \right\}$ （要以天、地、人肇其基，另详三才衍义章）。

一、方位分析

（寅申巳亥——古谓亥为天门、巳为地户，合称天纲，寅申合称地纪。）

(一) 由申位纪

申位 7 行一矩首
(81 九₉)

注：7 行以纪子午 (7)，一矩 (81 九₉) 以纪九宫，《周髀经》谓：“圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一。”“行”音杭 (下同)。

矩行相纠四方周
(81 九₉)

每经 4 矩立象数 (见图 A)

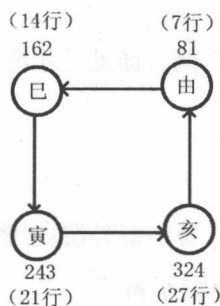

图 A

注：古人研究数理者，谓之象数之学，如易学象数论。四矩 (81 × 4) 定其象位于天际 (亥位)。易系谓：“太极生两仪，两仪生四象。”《类经》谓：“四象既分，五行以出。”

三复尽在天门口

注：4、8、12 矩 3 次反复 (如下)。亥位谓天门，《内经天元纪大论》谓：“奎壁角轸天地之门户也。”奎壁即亥位。

4、8、12 矩三筮

注： $\left. \begin{array}{l} 4 \text{ 矩: } 324 \\ 8 \text{ 矩: } 648 \\ 12 \text{ 矩: } 972 \end{array} \right\}$ 皆亥位，筮有啮食、预测二义。

三 白 尽 百 黄 赤 偶
(3,6,9) (2,5,8) (1,4,7)

注：300、600、900 皆百于亥位。黄赤之数尽作配偶。

整个分析官位数

注：官位数三者，亦三才之例，详见三才衍义章。

尽由九宫“畜”范畴 (9九₁)

注：“畜”谓“小畜”卦。易小畜卦谓：“密云不雨，自我西郊（四九西方金位）”；“柔得位而上下应之曰小畜。”

《灵枢》有九宫八风专篇。《内经》反复谓：“天地之至数，始于一而终于九焉”，“九以法野”。……洪范九畴，理从此出。（见图 B）

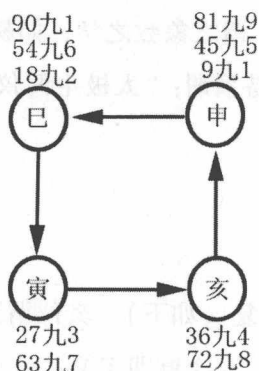

图 B

九 3 九 4 比例数

(₂₇九₃“颐”)(₃₆九₄“明夷”)

注：易序卦谓：“颐养也”，颐卦谓：“天地养万物，圣人养贤以及万民……。”明夷卦谓：“明入地中明夷”。即周天 360°之什一。《内经·六节藏象》谓：“天有十日，日六竟而周甲，甲六复而终岁，三百六十日法也。”

三得 12 四得 9

(₂₇九₃) (₃₆九₄)

注：324 = 27 × 12 = 36 × 9。

即此 4 矩作初筮

(₃₂₄)

注 4、8、12 矩凡 3 筮（见上）。

12 乘综宫位数

注：12 涵三标全数，亦纪宫位数之单元。

如 12 寸为一尺，9 为纪宫之至数（内经天地至数始一终九，见上），亦即如以 9 寸为一尺以纪之。

初纪 3 8 8 8 数

注：324 × 12 = 3888。

矩得 48 应“井”口

(₄₈三₆)

注：矩之 ($\frac{X}{81}$ 九₉) 即所以纪入九宫， $\frac{3888}{81} = 48$ （亥位 4 行）。易井卦：

“巽乎水而上水井，井养而不穷也，改邑不改井，无丧无得，往来井井。”谓皆必经此以出入也。

次纪 7776 数

注： $648 \times 12 = 7776$ 。

矩得 96 “明夷”_(36九₄) 睹

注： $\frac{7776}{81} = 96$ 亥位 8 行； $96 - 60$ “节” = 36 九₄ “明夷”。

上见 11664

注： $972 \times 12 = 11664$ ， $\frac{11664}{81} = 144$ 亥位 12 行。綜上亥位 4、8、12 之 3 行，正所以矩其上位之 4、8、12 矩 3 筮（见上）。

矩綜 “姤”₍₄₄₎ “有”₍₁₄₎ 赤标口

注：144 析为 44 八₅ “姤”、14 五₂ “大有”（理见附表 4 说明之 3），易姤卦：“姤遇也”，“天地相遇，品物咸章也”，大有卦：“柔得尊位大中而上下应之曰大有。”此盖谓：万有内姤于赤标子午（1、4、7）也。极尽天门三筮之全数，准此衍进至于无穷。故曰赤标口。

再按初数比例求

注：初数谓初筮之 3888。

“明夷”_(36九₄) 立 “比”_(8八₁) “颐”_(27九₃) “姤”₍₁₄₄₎ “有”

注： $3888 = 36 \times 108 = 27 \times 144$ ，皆得 3 位成百（100）之数，故曰立。易比卦：“比辅也”，“原筮元永贞……”。即测日圭表八尺标准，以“比”“观”（皆未位）万有象数也。

“颐”寻九宫 7、5、3
 $(27九_3)$ $(144九_7)$ $(288九_5)$ $(432九_3)$

注：在 3 筮中以 144 九₇ 依次进寻，终成九宫之 7、5、3 宫。寻有八尺，七尺两解，又有寻觅之义。

“明夷”九宫 3、6、9
 $(36九_4)$ $(108九_3)$ $(216九_6)$ $(324九_9)$

注：同上在 3 筮中以 108 九₃ (3 个“明夷”) 依次进寻，终成九宫之 3、6、9 宫。易谓：“明入地中明夷”，“夷伤也”，有刻志之义。即刻志周天 360° 之什一也。(见图 C)

图 C

“颐”得“明夷”周天数
 (360°之数)

注：如上初筮 $324 = 36 \times 9 = 27 \times 12$ 是 12 位全得为“颐” (27) 所颐养也。

“节”“归”天际 3 筮“蛊”
 $(60六_7)$ $(54九_6)$ $(18九_2)$

注：节之 $(\frac{X}{60})$ ，即得九宫三白中位在 3 筮中皆以 4 个 36 九₄ “明夷”衍进，故皆得周通 18 九₂ “蛊”之数，经子午“节” (60 六₇) “归” (54 九₆) (归妹 $54 = 18 \times 3$) 九宫之内使三才律为一宗。按 18 为 3、6、9 三白 (内经三

法人，六法律，九法野）之最小公倍数，主乎人物生化之事，故易序卦谓：“蛊者事也。”

“蛊”行 5 步 90° 离

注： $18^\circ \times 5 = 90^\circ$ 。“离”，离于 64 卦外而丽于周天（ 360° 之 $\frac{1}{4}$ ）。

易离卦谓：“离丽也，日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，以化成天下……。”90 经“节”为 30 三₄“离”，同出已位。易离卦谓：“明两作离，大人以继明照于四方……。”

十步 180° 通“蛊” (18九₂)

注： $18^\circ \times 10 = 180^\circ$ （18 已位、180 亥位成直线关系）。

十五 270° 立“颐” (步) (27九₃)

注： $18^\circ \times 15 = 270^\circ$ （与直径为垂直关系），凡得十数则个十百三位可立成三才关系（ $270 = 27 \times 10$ ），即得周天气数以颐养也。

二十 360° 太虚 (步)

注： $18 \times 20 = 360$ ，即周天 360° ，古谓太虚。《内经·天元纪大论》谓：“太虚寥廓，肇基化元，万物资始，五运终天……”。综上以观，周天之 4 个 90° 尽为“蛊”（18 九₂）所周旋，故《内经·太阴阳明篇》谓：“脾不主时何也？曰脾者土也治中央，常以四时长四藏各十八日寄治，不得独主于时也。”

其下 12 立 $三$ 2 (12三₂“否”)

注：18 九₂“蛊”在已位，下通亥位 12 三₂“否”（中间得以 15 六₂之“谦”，律通三白 18 九₂、15 六₂、12 三₂，详下）。

全纪四白起数度 (3,6,9,12)

注：度有度数、度过二义。亥位1行衍12，5行60，60六，“节卦”谓：“君子以制数度议德行”。25行300、50行600、75行900、100行1200……之数尽在亥位，按12之数涵三标全数（见上），故万数尽由此纪始。

行行皆综官位数

注：亥位每行皆以12进位进数，即寓官位数三者在其中。（见上）

12纪步九宫周

12涵三标全数，如以12寸之尺纪步，九宫周行其中。

3行乃白“明夷”位 (36九₄)

注：亥位3行见36九₄“明夷”之数，永以此纪天度（360°）。易明夷卦谓：“明夷于飞，垂其翼三日不食，有攸往主人有言。”其中间之4、5二数，经6之节律而成“归妹”（54九₆）之卦。

万有正其官位数

注：万有皆从周天360°之气数而生成变化，从此得天门3行之位36之数，九宫之4宫（正位定象），而定其象数与位，故如九宫图各宫，皆以36之数，进其宫位1、5、9宫，依次衍进至于无穷（附表1），详参三才衍义章。总之宫位数三者综合人天气数，尽在此中！

夷天什一十千志

注：36°为360°之什一，《内经·六节藏象论》：“天有十日，日六竟而周甲，甲六复而终岁，三百六十日法也。”古以十天干表之，即甲乙丙丁……

《类经》谓：“十干以应日，十二支以应月……”。

终著太虚太极图

注：360°之为太虚见前。《医宗金鉴·运气要诀》谓：“无极太虚气中理，太极太虚理中气，乘气动静生阴阳，阴阳之分为天地，未有天地气生形，已有天地形寓气，从形究气曰阴阳，即气观理曰太极。”

5行“节”度6、9百

(60六,)

注：经亥位5行60之“节”度，则300、600、900、1200……之数尽通。

尽在天门三白睹

(亥位)

注：3、6、9之数，尽得见其百数于天门。（见上4、8、12矩3筮句注）

整个要经六节度

注：《内经》反复谓：“六以法律”，易节卦谓：“君子以制数度，议德行。”

十数度百九百首

注：6得其十数，节度过600之数，并度过300、900之数，而以900为首，成九宫之主宰。三白之个十百三位律通，亦三才之例。（见上）

九立上中下三离

注：上中下即天地人之位，离即九宫（九宫图），故九之个十百立成上中下三离。

9九₁、90九₁、900九₁皆离宫之1宫。90之下经“节”（60）入卦位必为30三，“离”（90-60=30），故90亦称离（下同不另）。

六节个十百律普（及）

注：6 在巳亥之位分奇（巳）偶（亥）上下永周，以寄子午 [易谓：师（7）出以律（6）]，得其十数则个十百律通，六为律则纵横 3 位皆通。九离为奇为经，六律为偶为纬。

纵横三位九野备

注：即上中下、左中右，共成九野，《内经·六节藏象》谓：“三而成天，三而成地，三而成人，三而三之，合则为九，九分为九野，九野为九藏……”。

六律“归妹”九十度

$(54九_6)$ (90°)

注：按 6 矩中藏 9 个“归妹”（ $486 = 54 \times 9$ ），60 矩中藏 90 个“归妹”（ $4860 = 54 \times 90$ ），60 “节”为三白之中间节度（3、6、9 百），90 离为九宫个（下）、十（中）、百（上）三离之中央权位，易系谓：“作结绳而网罟，以佃以渔，盖取诸离。”概可辅见，是 5、6 两矩及其下位九之 5、6 两宫，并律归“离”九之中央，而以“归妹”为归宿，得 90° 而度过其个十百 3 位，而为纪天座标之枢纽也。

“归妹”中藏“颐”与“蛊”

$(54九_6)$

$(27九_3)$

$(18九_2)$

注： $54 = 27 \times 2 = 18 \times 3$ ，是在“归妹”（ $54九_6$ ）中，以 2 之偶而立 3 之奇。此亦古训“一生二，二生三、三生万物”之理也。

得纪四方颐气数

注：如上所述： $18 \times 5 = 90^\circ$ ， $18 \times 10 = 180^\circ$ ， $18 \times 15 = 270^\circ$ ， $18 \times 20 = 360^\circ$ ，是尽以“蛊”18 九₂ 周旋形成 90° 之坐标关系纪得四时而寓五行（如例

中皆以 5 数衍进)，斡旋周天之气数，归妹卦：“归妹人之终始也。”此亦《内经·太阴阳明论》篇：“脾不主时，长四藏各十八日寄治”之理也（见上）。同时 27 九₃“颐”，得颐周天 270°之气数也。

奇“颐”寅申偶巳亥 (27九₃)

注：“颐”从“归妹”之奇数，而寄于寅申之奇位，从“归妹”之偶数而合于巳亥之偶位。“归妹”之奇数藏于 2 矩之内（ $162 = 54 \times 3$ ），而又矩为子午之准，以寄“归妹”之 3、6、9、12、15、18……至于无穷（详后宫位分析节：2 矩 3 归 4 矩 6…10 矩归“谦”12“蛊”句注）。

对待观颐口实求

注：寅申对待，巳亥对待。“颐”（27 九₃）寄“蛊”（18 九₂）上，通达 4 个 90°于四方而全得周天气数之颐养也。序卦：“颐养也”。颐卦：“颐贞吉，观颐自求口实，观颐、观其所养也，自求口实观其自养也。天地养万物，圣人养贤，以及万民，颐之时大矣哉！”归妹卦谓：“初九跛能履贞吉”，“九二眇能视利幽人（三）之贞”，于此概可知矣。

附及：

离中五六共“蛊”“谦” (90) (18九₂) (15六₂)

注：90 = 18 × 5 = 15 × 6，（18 = 6 × 3，又与 6 皆在巳位，15 在寅位是五与六奇偶易位。）

三白 2 官立一畴

注：18 九₂、15 六₂、12 三₂，15 六₂ 居中位为六₂“六法律”，故律通上之 18 九₂、下之 12 三₂。

“𡗗”“观”天象“否”纪下

(18九₂) (20三₃)

(12三₂)

注：周天 $360^\circ = 18 \times 20$ ，故“𡗗”“观”同见于周天 ($360^\circ = 18 \times 20$)，“观”为观天之象数，易观卦谓：“大观在上顺而巽，中正以观天下……观天之神道，而四时不忒……”。“𡗗”为三白 (3、6、9) 人事之象数，故在“观”之前，必有所事事也，故序卦谓：“𡗗者事也”。按“观”为 20 (未位)、“𡗗”为 18 (巳位) 凡占三位，故“𡗗”卦谓：“先甲三日，后甲三日，终则有始也。”甲即志日之端也。“否” (12 三₂) 在亥位，应巳位之“𡗗” (18 九₂)，以启纪宫之数位 (见上)，故有天门之称焉。

“谦”得中位称万有

(15六₂)

注：称有称量适应之义，易谦卦谓：“谦恒君子有终……，谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也……君子以裒多益寡，称物平施”，故谦卦六爻皆吉，“初六谦谦君子用涉大川 (以纪始也)”，“六二鸣谦贞吉，中心得也” [30° 三₄ (15 × 2) 得 4 赤之中心]，“六三劳谦君子，万民服也” [得 45 九₅ (15 × 3) “萃”聚万民]，“六四无不利撝谦，不违则也。” [符 60° 六₇ “节” (15 × 4) 为天门四方“节”度关键]，“六五不富以其邻，利用侵伐无不利”，按寅位 7 行 75 三₉ 之数，得天门 75 行 900 之数，经 60 六₇，“节”入，15 六₂ “谦”居 12 三₂、18 九₂ 之中位，而居寅位之 7 行，故可并寅寅 (1、2 互根) 以纪始，而无不服通达也。“上六鸣谦 (90 = 15 × 6) 利用行师征邑国”，即行四方四个 90° 也。《书经》谓：“唯精唯一，允执厥中” (中位中数……)，《内经·六节藏象论》谓之五日谓之候，三候谓之气，六气谓之时，四时谓之岁，即以四个 90° 以纪周天 360° 之气数也。而“谦” (15 六₂) 为其演始之纪也。易系谓“三五以变，错综其数，通其变遂成天下之文，极其数遂定天下之象”，皆所以得其则，以纪阴阳气数之变化也。

(二) 由寅位纪

寅“屯”_(3三1)四方序一矩

注： $3^4 = 81$ （矩），其序数：3、9、27、81。易序卦谓：“屯者物之始生也”。屯亦有囤积义。

8“否”_(12三2)方序矩如数

注： $3^{5,6,7,8}$ 其序为3矩（243寅）、9矩（729申）、27矩（2187寅）、81矩（6561申）。 $3^{9,10,11,12}$ 其序243矩（19683寅）、729矩（59049申）、2187矩（177141寅）、6561矩（531441申）。

如斯3序矩乃立

注： $3^4 = 81$ ； $3^8 = 81^2$ ； $3^{12} = 81^3$ ，终得81。故曰立（附表4）。

尽“畜”_(9九1)九方_(之)2、4、6

注：“畜”谓“小畜”（9九1）， $9^2 = 81 = 3^4$ 、 $9^4 = 6561 = 3^8$ 、 $9^6 = 531441 = 3^{12}$ 。

其在5方“颐”_(27九3)3矩₍₂₄₃₎

注： $3^5 = 243 = 27 \times 9$ ，凡得9数即纪得宫位！

上承7“泰”₍₁₁₎矩共周

注：3矩（243）、7矩（567）、11矩（891）旨在寅位，顺周寅巳申亥。

申“畜”官矩 1、5、9

(9九₁)

注：申位之 9 九₁、45 九₅、81 九₉ 宫，及 1 矩 (81 九₉)

5 矩 (405 九₉)、9 矩 (729 九₉)，皆在申位。

反走相成分三部

注：与寅位之 3、7、11 矩相反，而周申巳寅亥相反反而相成，以立九宫之位数，在六（巳位）的基础上，九、三上下而立。（如图 D）凡分三部如下：

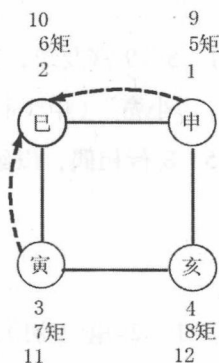

图 D

二、六、十矩“蛊”“归”“离”

(162)(486)(810)(18九₂)(54九₆)(90九₁)

注：行至巳位地户之 2、6、10 矩经子午“节”“归”九宫成“蛊”（18 九₂）、“归妹”（54 九₆）、“离”（90 九₁）（90 - 60 “节” = 30 三₄ “离”）。90、30 皆在巳位，易谓“明两作离，大人以继明照于四方”。

四、八、十二“井”“节”度

(324)(648)(972)(48三₆)(60六₇)

注：行至亥位天门之 4、8、12 矩经子午“节”“归”九宫成“井”（48

三。亥4行)与“节”(60六₇亥5行),即以4、5行之赤黄,节度过3、6以见其300、600、900之三白(百)也。

巳律2、5、8黄位

注:已起也,其数为六(律),其卦为“讼”(6六₁),其位为地户。《内经》反复谓“六以法律”居三白(3、6、9)之中数中位,贯彻始终。故易讼卦谓:“君子以作事谋始。”“利见大人尚中正也”。18巳2行,54巳5行,90巳8行。

偶申1、4、7赤轴

注:申,伸也、身也,立1、5、9宫及矩,其数为9,其卦为“小畜”(9九₁),其位为地纪(申)。9九₁“小畜”(申1行),45九₅“萃”(申4行),81九₉(申7行),与巳位2、5、8行相偶,以纪出3、6、9之三白。

综合初中终3气

注:黄赤奇偶相得,上以1、2矩(初),5、6矩(中),9、10矩(终),下以九宫之1、2宫(初),5、6宫(中),9(81九₉)10(90九₁)宫(终),凡3气。

律通1、5、9卦谱

注:按九宫图各宫之1、5、9尽以36九₄“明夷”之数进其宫位。如一宫之1₁、37₅、73₉(子位),九宫之9九₁、4九₅、81九₉(申位)三宫之3三₁“屯”、39三₅“蹇”、75三₉“谦”(寅位);六宫之6六₁“讼”、42六₅“益”、78六₉(巳位)……余类推,参附表1。

终见“明夷”周天数 (36九₄)

注:36为周天360°之什一(《内经》:“天有十日”,见上)

节归九宫 4、2 口 (36九₄)(18九₂)

注：按 18 “蛊”之衍进 18 九₂36 九₄54 九₈72 九₈90 九₁108 九₃126 九₅144 九₇162 九₉……180 九₂……270 九₃……360 九₄，凡经 4 个 90°而终成太虚。得周天 360°之气数，以入亥位天门、巳位地户之口也。

2、4 仪象地天判 (两)(四)(巳)(亥)

注：18 九₂ “蛊”及 2 矩 (162) 皆在巳位地户，36 九₄ “明夷”及 4 矩 (324) 皆在亥位天门。易系谓 “太极生两仪，两仪生四象”，“天地定位”。

中经子午“益”“复”度 42六₅(巳)24六₃(亥)

注：“益”42 六₅ = 7 × 6 巳位，“复”24 六₃ = 7 × 12 - 60 (“节”) 亥位。子午即 1、7 经 60 之节度通 3、6、9 百三白之数，而入 “归妹” (54 九₆) 得其正纪。出入升降无有终时。《内经》“六以法律”，贯彻始终。易归妹卦谓 “君子以永终知敝”。

五六节制时空度 (60°)(30°)

注：《内经·天元纪大论》谓：“天以六为节，地从五为制……。”《六微旨大论》谓：“所谓步者六十度而有奇……初者地气也，初凡三十度而有奇”，按 60° = 6 × 10 = 5 × 12 为时间概念 (纪时单元)，所谓六十花甲子也。30° = 5 × 6 为空间概念 (纪月及纪辰单元)。

四“蒙”而“解”正子午 (4刚₁)(40四₅)

注：按 4 之任何单位之数，皆定位于卯，如 4、40、400、4000 皆在卯位，3、5 寄之以正坐标子午之纪，盖以 7 矩 (567) 4 行至亥位之 4 矩 (324 亥位) 成经纬之纪也 (详后)。易蒙卦：“山下出泉，蒙，君子以果行育德。”解

卦谓：“天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲折”。盖以寓四正（子午卯酉坐标 90° 关系）经“解”其“蒙”而四通八达，通乎日光（“0”）也。

五行永运 5 行位

注：亥位 5 行，60 之“节”永在运行，通乎周天而 12 方位之第 5 行（即子午圈之第 5 行），由寅位起 1 而为“震”（51 六₆）、依次而 2 “艮”（52 七₆）、3 “渐”（53 八₆）、4 “归妹”（54 九₆）……至亥得 0 而成“节”（60 六₇），是 1-10 之数，由第 5 行起，乃得成正纪，而得节度，故《类经》谓“五为数祖”。

便“节”“归”中“蒙”千古

(60 六₇) (54 九₆) (4 四₁)

注：“节”为六之 7 宫（位），即寓易“师（7）出以律（6）”，亦即子午之义。“归妹”为九之 6 宫（位），即寓律归九宫之义，又 $60 = 6 \times 10$ ， $54 = 6 \times 9$ ，是律 9、10 归一，此亦河图洛书之理也。而蒙于赤标 1、4、7 之 4 中，是 4、5、6 三数尽得三个坐标之中数中位，而节通上中下、左中右之纵横九野（即九宫），归藏于“归妹”（54 九₆ 已位 5 行）以成整体，而为四正子午坐标所“蒙”（4 四₁）也。（详见上节“归妹”中藏“颐”与“蛊”， $54 = 27 \times 2 = 18 \times 3$ ）得纪四方“颐”气数句注。）《内经·阴阳应象大论》谓：“天有四时五行以生长收藏，以生寒暑燥湿风。”《礼运》：“天地之气，合而为一，分为阴阳，判为四时，列为五行。”《灵枢五乱篇》谓：“经脉十二者别为五行，分为四时……经脉十二者以应十二月，十二月者，分为四时，四时者春夏秋冬夏，其气各异……。”《类经》谓：“四象既分，五行以出。”综以上以观，是四时即寓五行，奈何人多蒙而不悟也！

二、宫位分析

(宫位皆数)

再就初筮宫位比

注：初筮即4矩(324)见一节。

九₉ 立₄ 九₆₆
(81九₉) (54九₆)

注：按初筮 $324 = 81 \text{ 九}_9 \times 4 = 54 \text{ 九}_6 \times 6$ ，故纪宫泣数，要以4、6为基数，因4矩(324 亥位)作初筮(见上第一节)，其下又以36 九₄“明夷”(亥位)以直线衍进，而定九宫宫位之数，如36 九₄、72 九₈、108 九₃、144 九₇，……皆在亥位，其他各宫从之定位，如子位1₋₁、37₋₅、73₋₉、109₋₄……中间皆隔36之数进其宫之4位，其他各宫同。故易谓：“明入地中明夷。”易系谓：“太极生两仪，两仪生四象……。”《内经》谓：“四以法时。”6为纪圆(天)之法，因周天360°析之为6个60°，60°之角为等边三角形，角等边等，故可视为一以作基数，《内经》谓：“六以法律”，又《六节藏象论》谓：“天有十日，日六竟而周甲，甲六复而终岁，三百六十日法也。”易谓“师出以律”即以六律子午之7也。

九₃ 九₄ 分奇偶
(27九₃“颐”) (36九₄“明夷”)

注：易系谓：“天一地二，天三地四……”《类经》谓：“天下之万数，不外一奇一偶”。

同得卦气寻子午

注：卦气即九之数。任何宫位之数得九，则进该宫之1位，如1₋₁加9则

成 10_{-2} , 21_{3_3} 加 9 则成 30_{3_4} , 余类推。列子谓“九者, 气变之究也”。其详如下,

7 矩 4 行 “大过” 矩

(567)

注: 因寅位 7 矩 (567) 4 行 (由寅至亥) 至亥位之 4 矩 (324), 则得“大过” 28 个矩 ($567 \times 4 = 2268$, $\frac{2268}{81} = 28_{-4}$ “大过”)。是成经纬而正子午 (1、4、7) 之正。

“矩” 通 1、3 九 3 “颐”

(81)

(243)

(27九₃)

注: $243 = 27 \times 9$, 得 9 则得宫位, 经 6 矩之“节”律而统归 90 个“归妹” ($54_{九_6}$) ($4860 = 54 \times 90$ 见上), 归妹通, 则“颐” ($27_{九_3}$) “蛊” ($18_{九_2}$) 皆通, ($54 = 27 \times 2 = 18 \times 3$), 而遍及四隅 (四个 90°), 以颐周天之气数, 奇数颐于寅申, 偶数颐于巳亥 (见上)。

4 矩中涵 9 “明夷”

(36九₄)

注: 4 矩 324 为天门三筮之基础 (见上), 中涵 9 个明夷 ($324 = 36 \times 9$), 永与 10 个明夷 360° 相得于天门, 而见天体, 此河图洛书之通数也。

“明夷” 4 行立 “姤” “有”

(36九₄亥位)

(144亥位)

注: $144_{九_7}$ 析之为 $44_{八_5}$ “姤”、 $14_{五_2}$ “大有” (见前), 以此正位于天门而纪周天之气数, 终使 3 筮中之 $144_{九_7}$ 、 $288_{九_5}$ 、 $432_{九_3}$ 尽为“颐” ($27_{九_3}$) 所颐养也 (详第一节: 再按初数比例求, “明夷” 立比 “颐” 姤有, 颐寻九宫 7、5、3, 明白九宫 3、6、9 四句注。)

“明夷” “讼” 方尽律 6

(6六₁)

注: $36_{九_4} = 6^2$ 即 6 个 6 (亥位 3 行)。

“姤”₍₁₄₄₎ “有” “否”₍₁₂₎ 方律子午

注：144 = 12² 尽为 6 之倍数（亥位 12 行），6 为律永得以律正子午。易谓：“师（7）出以律（6）”。子午之纪至亥，经“节”（60 六₇）而“复”（7 × 12 - 60 = 24 六₃“复”）故曰口。易师卦谓：“反复其道，七日来复，天行也”。

天地原出 4、6 矩

注：4 矩（324）在天门，6 矩（486）在地户，4 得赤标之中，6 得白标之中，5 为黄标之中，寄于 4，律于 6，终得 4、5、6 之中数中位，以纪天地之气数而归乎一统。《书经》谓，“唯精唯一，允执厥中”。

律通 2 矩立“归”₍₁₆₂₎ “蛊”_{(54 九₆) (18 九₂)}

注：162 = 54 × 3 = 18 × 9 皆在巳位，54 = 18 × 3（18 = 6 × 3）而律通，但终必以 2 矩为端，经子午节归官位，而“颐” 27 九₃ 从之，以得周天气数之颐养。

2 矩 3 “归”₍₁₆₂₎ 4 矩 6 “归”_{(54 九₆) (324)} (“归”)

注：162 = 54 × 3，324 = 54 × 6。

6 矩 9 “归”₍₄₈₆₎ 8 矩 “否”_{(54 九₆) (648) (12)}

注：486 = 54 × 9，648 = 54 × 12，是居天门 4、8、12 矩中位之 8 矩（648 亥位、54 行）使 12 方位尽成“归妹”（54 九₆）之卦，得卦气之中气（1、2 初；5、6 中；9、10 终见第二节）而归藏 8 矩，8 居未位，为测日圭表（8 尺），故曰“归妹”妹寓未义。据知宇宙之气数，尽以 54 行位（5 黄中、4 赤中）律归一统。易归妹卦谓：“君子以永终知敝。”

十矩“归”“谦”十二“蛊” (54九₆) (15六₂) (18九₂)

注：十矩（巳位） $810 = 54 \times 15$ 、十二矩（亥位） $972 = 54 \times 18$ 。

圖周四方永千秋

注：按此尽以3数通筮数，以应天门之3行36“明夷”接通地户18“蛊”也。18为三白（3、6、9）之最小公倍数，为物生生化之纪成数，网罗万有，故蛊字从3虫（人为倮虫）从皿（器）。永以5步，纪成90°，凡4个90°尽得宇宙之气数，如斯千秋万载，以干其事业。序卦谓“蛊者事也”，“干父之蛊”，“干母之蛊”。90°之下位即30°，皆巳位地户之数，30为“离”之象数（90同“离”），故易系离卦谓：“作结绳而为网罟，以佃以渔盖取诸离。”

2矩以寄3“归妹” (162) (54九₆)

注： $162 = 54 \times 3$ 。

三三成纪立九畴

注：《内经·六节藏象》谓：“三而成天，三而成地，三而成人，三而三之，合则为九，九分为九野，九野为九藏……。”

终见因二以立三

注：按子午之纪，以巳使（2、6、10矩）、亥位（4、8、12矩）为天地定位，以寅位3、7、11矩演进，中间之7矩，即标志子午之7（午）2行至巳，经“节”（60六₇）与“归妹”（54九₆）而成“益”（42六₅）卦，如巳位6行66，5行54，4行42（即 $7 \times 6 = 42$ 六₅“益”），益卦谓：“损上益下，民说无疆，自上下下，其道大光，利有攸往中正有庆。”（42六₅是4、5、6

三标皆得中数中位又得 2、5 之正位)。4 行至亥位经“节”(60 六₇)律而成“复”(24 六₃)卦(即 $7 \times 12 - 60$ “节”: 24 六₃ “复”),复卦谓:“反复其道,七日来复,天行也。”如斯环周无休,是以 2 矩为端,4 矩为的,7 矩为矢,4 行至亥“大过”4 矩($567 \times 4 = 2268 = 81 \times 28$, 28₄ “大过”),直贯 2 矩(巳位),而 2 矩涵 3 个“归妹”(162 = 54×3),“归妹”涵 3 个“蛊”(54 = 18×3),“蛊”涵 3 个“讼”(6 六₁),($18 = 6 \times 3$),皆在巳位 6 (律)中,尽以 3 而起数,《内经》反复谓:“一以法天,二以法地,三以法人。”易系谓,“易之为书也,广大悉备,有天道焉,有人道焉,有地道焉,兼三才而两之故六,六者非它也,三才之道也。”又易系谓:“因贰以济民行,以明失得之报。”民即人,人即三,是三因二乃得成纪成立也。

一二生三古训有

按天门 4、8、12 矩 3 筮,得尽万有之纪。

注:(见上),1、2 矩及九之 1、2 宫,5、6 矩及九之 5、6 宫,9、10 矩及九之 9、1 宫(90 九₁),乃得全其初中终 3 气(见上)。又亥 1 行 12 三₂“否”、2 行 24 六₃“复”至 3 行 36 九₄“明夷”,乃得正纪各宫位数,故老子谓:“一生二,二生三,三生万物。”《内经·六节藏象》谓:“其生五、其气三,三而成天,三而成地,三而成人,三而三之,合则为九,九分为九野,九野为九藏。”又反复谓:“一以法天,二以法地,三以法人。”易序卦谓:“屯(3 三₁)者物之始生也。”屯卦谓:“刚柔始交而难生……”。“雷雨之动满盈,天造草昧……”。地支 3 之寅,亦演始之义也。

测天八尺圭 子午七相寻

《周礼》:“大司空之职,立土圭之法,测地深,正日景,以求地中。”按

测景之表其长八尺，而纪之之法，则以子午之下上“益”（ $7 \times 6 = 42$ “益”地户）、“复”（ $7 \times 12 - 60 = 24$ “复”天门），易师卦谓：“反复其道，七日来复，天行也。”天度正纪，四时兴焉、五行寓焉，而九宫八卦，乃得其易简，以见天地之理也。（详见本稿第一部分）

八为圭表测日位

以辅子午立九畴

注：八为子午之副贰，纪成九宫之范畴，比卦：“比辅也。”

奇立丑未自得“𡗗” (₁₈九₂)

注：8 之奇方归 8 之奇宫，偶方归其偶宫，如 8 八₁（8 八₁ “比” 未）， $8^3 = 512$ 八₃（26 八₃ “大畜” 丑）， $8^5 = 32768$ 八₅（44 八₅ “姤” 未）， $8^7 = 2097152$ 八₇（62 八₇ “小过” 丑）， $8^9 = 134217728$ 八₉（80 八₉ “观” 未）， $8^{11} = 8589934592$ 八₂（17 八₂ “随” 辰），其中皆差 18 九₂ 𡗗之数（附表 4）。
[附] “随” 17 八₂ 副子午 16 七₂ “豫”，而白 18 九₂ “𡗗” 同入其 2 宫之位，故有“向晦入宴息”之象，有“随时（子午）之义……”。（易随卦）

偶归卯酉一宫“𡗗” (₁₈九₂)

$8^2 = 64$ _₈（64 _₈ “未济” 卯）， $8^4 = 4096$ _₆（46 _₆ “升” 酉）， $8^6 = 262144$ _₄（28 _₄ “大过” 卯）， $8^8 = 16777216$ _₂（10 _₂ “履” 酉）， $8^{10} = 1073741824$ _₉（73 _₉ “同人” 子）， $8^{12} = 6871947636$ _₇，（55 _₇ “丰” 午）。奇在丑未进行，偶在卯酉退行，亦阳顺阴逆，进退亦差 18 九₂ “𡗗” 数（10 方归子午、11 方归辰）（附表 4）。

[附] 8^{10} 归 73 _₉，“同人”（ $73 - 60 = 13$ “同人”）子位，得“唯君子为能通天下之志”之位，（同人卦）。 8^{12} 归 55 _₇ “丰” 午位，得“宜日中，宜照天下也”之位（丰卦）。

“𡗗”分两仪“明”四象

(18九₂) (九₂) (36九₄) (九₄)

注：“𡗗”在地户巳位，为九的2宫应其上位之2矩（ $162 = 18 \times 9$ ）（作两仪），“明夷”在天门亥位，为九的4宫应其上位之4矩（ $324 = 36 \times 9$ ）（作四象）。易系谓：“在天成象，在地成形。”“天垂象，地成形。”“太极生两仪，两仪生四象。”

“比”“观”要在八中求

(8八₁) (20二₃)

注：“比”“观”并在未（8）之1（8）、2（20）位。（一、二互根）

八中立二而两四

注： $8 = 2^3 = 4 \times 2$

立正“比”、“观”“恒”“姤”“旅”

(8八₁) (20二₃) (32五₄) (44八₅) (56二₇)

注：“比”在未位1行，比卦谓“比辅也”（见上），“观”在未位2行，观卦谓“……中正以观天下，观天之神道而四时不忒……”。“恒”在未位3行，恒卦谓：“恒久也，天地之道恒久而不已也……君子以立不易方。”（圭表位）“姤”在未位4行，姤卦谓“姤遇也……天地相遇品物咸章也……天下有风姤，后以施命诰四方。”“旅”在未位5行，按：“柔得中乎外（上）而顺乎刚（7午），止而丽乎明〔通乎360°〕贯通30三“离”（丽也）、36九“明夷”（“明入地中”），是以“小旅亨贞吉也。”“……初六旅琐琐。”未位“观”（20）、“恒”（32）、“姤”（44）、旅（56）皆细小卑下之数，故曰“琐琐志穷灾也，”穷困于高位而入子午，故曰灾也。“上九乌焚其巢旅人先笑后号咷，丧牛于易凶……（牛即丑即二）终莫之闻也”（二八皆为子、午之副贰，故莫之闻也），由此而子午（7）律成其纪，九宫律成其白也。

子午得正出师律

注：子午之7，在圭表（8）之位，“师（7）出以律（6）”（见上）律通上下。如下：

律通九宫上下路
(81九₉) (9九₁)

上矩下“畜”中“萃”五
(81九₉) (9九₁) (45九₅)

注：申位1行9九₁“小畜”，4行45九₅“萃”，7行81九₉（矩），上9下1为易之“天地定位”、洛书之“戴九履一”，五居中央萃聚万有，萃卦谓：“观其所聚而天地万物之情可见矣。”

五六节制离中睹 (90九₁)

注：卦内45九₅“萃”（申位），54九₆“归妹”（巳位），卦外之5矩（405申位），6矩（486巳位），交于卦气初（1、2）中（5、6）终（9、10）3气之中位（见上），而6矩中涵9个“归妹”（ $486 = 54 \times 9$ ），60矩中涵90个“归妹”（ $4860 = 54 \times 90$ ）；60为“节”得律三白（三、六、九）之中，90为“离”得离之中（9九₁、90九₁、900九₁）是经（9）纬（6）坐标，二老（9老阳，6老阴）相“归妹”（54九₆“归妹”）律通周天360°之四角（ 90×4 ），而5、6又得相互依存，共见于90之离中（ $90 = 18 \times 5 = 15 \times 6$ ）斡旋九宫（九卅、九野、九窍……），《内经》谓“天以六为节、地以五为制”，正所以得其相反相成也。邵子谓：“天地之本起于中，夫数之中者，五与六也，五居一、三、七、九之中，故曰五居天中，为生数之主，六居二、四、八、十之中，故曰六居地中，为成数之主（见前）。”易系谓：“作结绳而为网罟，以佃以渔盖取诸离”，又谓：“天地之道贞观者也，日月之道，贞明者也，天下之动贞夫一者也，”于此亦可以概见矣。

七“师”子午“蒙”4中
(₇七₁) (₄四₁)

注：“师”数7，以见子（1）午（7）之纪。易师卦：“师众也，能以众正，可以王矣，刚中而应行险而顺，以此毒天下而民从之……”，“地中有水师，君子以容民畜众。”容民谓三，畜众谓9（“小畜”）与6，“师（7）出以律（6）”。观7午位， $7^2=49$ 子位， $7^3=343$ 午位， $7^4=2401$ 子位，尽在子午上下来复，概可知其能帅众也。而蒙于子午座标四正之中，详参上章（二）“7矩4行过4矩，律通3矩九3颐”句及（一）“四蒙而解正子午”句注。

“比”八“畜”九律中行
(₈八₁) (₉九₁)

注：比数8为测日圭表8尺。比卦：“……比辅（辅助）也……原筮（测决比较）元永贞……”。“小畜”数9为纪官之则，小畜卦：“柔得位而上下应之日小畜。”八九十以上之数皆律于子午之纪。

律通天地“益”“复”入
(₄₂六₅) (₂₄六₃)

注：($7 \times 6 = 42$ 巳位地户) ($7 \times 12 - 60$ “节” = 24 亥位天门)，巳位6行66、5行54、4行42，66经60“节”入6而律通9（ $6 \times 9 = 54$ “归妹”）、7（ $6 \times 7 = 42$ “益”）。亥位5行60六₇“节”，律入300、600、900而来“复”（24六₃）。（见上）

终见赤标“蛊”一宫
(₁₈九₂)

注： $7^3 = 343$ —₃ (19 —₃ 午)， $7^6 = 117649$ —₅ (37 —₅ 子)、 $7^9 = 40353907$ —₇ (55 —₇ 午)， $7^{12} = 13841287201$ —₉ (73 —₉ 子)（附表4。）

$4^3 = 64$ —₈ (64 —₈ 卯)， $4^6 = 4096$ —₆ (46 —₆ 酉)， $4^9 = 262144$ —₄ (28 —₄ 卯)， $4^{12} = 16777216$ —₂ (10 —₂ 酉)。7在子午进行（阳顺），4在卯酉退行（阴逆），进退各差18“蛊”之数，而尽归于一宫。

4、8、“否”₍₁₂₎方7三复

终纪天数律一精

注： $7^4 = 2401$ ， $7^8 = 576\ 4801$

$(4800 = 2400 \times 2)$ ， $7^{12} = 1\ 384\ 128\ 7201$

$(7200 = 2400 \times 3)$ ，尽经“节”60六₇律得01之数而居子位。

故在子位4行得天门36九₄“明夷”之数而成37一₅家人；7行则尽节律得天门三之数，324、648、972。详亥当天门章，凡三复（24、48、72）而成。

73一，“同人”，上见900之离， $(9\ 九_1、90\ 九_1、900\ 九_1)$ ，综天地人三位而成一体，子位尽得天之一精（01），概可启悟（详子午律三才章）。故“中孚”卦谓：“中孚豚鱼吉……”，盖谓光被万物信及豚鱼也。

欲溯其原寻7矩₍₅₆₇₎

注： $567（寅位） \times 4 = 2268（亥位）$ 。

由寅至亥“大过”通

$2268 = 81 \times 28_{-4}$ “大过”，大过卦谓：“大过，大者过也”，所谓大者，盖谓周天气数之至大，过此得子午 (28_{-4}) 之纪贯通九₄（36九₄“明夷”），以正宫位，观各宫得周天360之十百千万……之数均以4位进其宫位1、5、9、……而可知也。如 $9\ 九_1 + 360 = 369\ 九_5$ ， $369 + 360 = 729\ 九_9$ ……（加3600，36000……同），是可以7矩视为经，4矩视为纬也。

4矩相承得九十₍₃₂₄₎

注：亥位天门之 $324 = 36 \times 9$ ， $360 = 36 \times 10$ 。是即卦内之四（子午坐标

1、4、7之中位)经“节”60六₇得周天气数之九与十也,(河图洛书原理)。

中间经节五六明

注:亥位天门之 $300 = 60 \times 5$, $360 = 60 \times 6$,是五六得在中间得其光明并律通其下位之1、2、3,并连同4、5、6而节得周天之气数。 $(60 = 6 \times 10 = 5 \times 12 = 4 \times 15 = 3 \times 20 = 2 \times 30 = 1 \times 60)$ 。

五六相节归九十

注:五黄中,六白中,在四赤中的基础上相为节制以60矩涵90个“归妹”, $(4860 = 60 \times 81 = 90 \times 54)$ 而归于一宗(90°离中)。[其详见子午律三才章之(二)“五六节制时空度”句注。]

四方节通32“恒”

注:如上六十个矩,节归90个“归妹”,周天凡4个90°,经60“节”“归”(54九。“归妹”),则3得20°,2得30° $(3 \times 20 = 2 \times 30)$,是3、2永在四方同得周天之气数,共以90°为其归宿,30、90同为“离”象,易离卦谓:“明两作离,大人以继明照于四方”,故32为四方永恒之象数,易恒卦谓:“恒久也,久于其道也,日月得天而能久照,四时变化而能久成……观其所恒,而天地万物之情可见矣”,“雷风恒,君子以立不易方”。盖谓圭表(八尺)未位3行,永见32五₄之“恒”象,综宫位数2、3、4、5以入子①午⑦而律归一宗也。于此以见古训“一生二,二生三,三生万物”之非虚语也。

又在本稿子午律三才章有归妹中藏“颐”与“蛊”,得纪四方颐气数,奇颐寅申偶巳亥,对待观颐口实求句,可互参,以见周天度数之20°、30°,尽得为九宫之2(18九₂“蛊”)及九宫之3(27九₃“颐”)所纪也。32名之为“恒”,岂偶然哉!

三才衍义之一

(坐标问题)

(一生二、二生三、三生万物)

《素问·六节脏象论》篇谓“天有十日”，《灵枢·九针篇》谓：“天地之至数始于一而终于九焉”，又谓“圣人之起天地之数也，一而九之，故以立九野，九而九之，九九八十一，以起黄钟数焉”！《周髀经》谓：“圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一”，《内经·六节脏象》又谓“六六之节，九九制会者，所以正天之度气之数也，天度者，所以制日月之行也，气数者，所以纪化生之用也”，是纪天地周旋之度及万物生化之数《类经》谓：数者气数也），又必以九为究竟归宿。《列子》谓：“九者气变之究也”，此河图洛书所以有“十全为体，用九为用”之启示也，而九之个位数 $9_{九_1}$ 及其2方之十位数 $81_{九_2}$ ，“噬嗑”（ $81_{九_2} - 60 = 21_{三_3}$ “噬嗑”，皆在申位），始终并行周转，其周转序次，尽依反时针方向周于申、巳、寅、亥之位，而三之2方为 $9_{九_1}$ ，三之4方为 $81_{九_2}$ ，可尽周其中。但三与九分别出于寅、申之位，成一、三之比（ $3:9=1:3$ ），在其周转中，于1、5、9周各返原位（三在寅位：3、15、27，九在申位：9、45、81）；其3、7、11周互成冲位（三在申位：9、21、33，九在寅位：27、63、99），其2、6、10周同落地户巳位（三之6、18、30，九之18、54、90）；其4、8、12周均在天门亥位（三之12、24、36，九之36、72、108）。是九综立上下、一三虚二（中）之局，而总统九宫（附表1），以“噬嗑”周天气数（ $81_{九_2} - 60 = 21_{三_3}$ ），而经中间之“节”（ $60_{六_7}$ ）与“归妹”（ $54_{九_6}$ “归妹”）以入子午之纪，如斯环周不休，寻求天体万有之气数，而分奇偶以立四方四白（寅、申、巳、亥），以成所谓白道体系，亦即所以纪人物生化之气数也。

周天12宫，纪地12方，主要靠子午线纪律掌握，所谓子午线，即古所谓子、午、卯、酉也，《灵枢·卫气行篇》谓“子午为经，卯酉为纬，”盖皆以90度即垂直之规律作为指标，四分其限（古谓四象），以纪实天体周旋360之度数（古谓期日）。易系谓：“法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，悬象著明莫大乎日月”，故以日月为主体（实该日月星辰整个天体）以纪述之。《内经》谓：“天有十日，日六竟而周甲，甲六复而终岁，三百六十日法也”。所谓日六竟而周甲，即六十花甲子也，亦即以周足十个六、十二个五为一纪时单位，如60秒为一分，60分为一点，故《内经》谓：“五法音，六法律”，又谓：“天以六为节，地以五为制”，盖因五、六永以 60° （亥位天门）之“节”与 30° （巳位地户）之“离”分别上下以纪天地周旋之度数，而五、六之数，正当“图”“书”所写九、十两数之中数（《类经》谓“5居1、3、7、9之中，6居2、4、8、10之中”），又因5、6为永静数（详九数三型章），律通各数，《内经》谓“六法律”，又谓“天地之间，六合之内，不离于五”，《类经》谓“五为数祖”，故用其相为比例之10数（即 $\frac{360}{10}$ ）应日之纪，12数（即 $\frac{360}{12}$ ）应月之纪（即地之纪），《类经》谓：“十干以应日，十二支以应月”，其十数以天干甲、乙、丙、丁、……表之，12数以地支子、丑、寅、卯……表之，用为时空纪数序次之标志。按纪日（即10）之运行，正标志10的进方的虚位“0”，如10之2方为2个“0”、3方为3个“0”、……12方为12个“0”（附表3），而11二₂“泰”、12三₂“否”从而纪起1、2之数，其10数同日之10数，经9九₁“小畜”及其2方81九₉所“噬嗑”（81-60=21“噬嗑”），是为卦气，终以寻得周天日光之虚位“0”，如9九₁、90九₁、900九₁，81九₉、810九₉、81000九₉中间经6之10周60六₇“节”归其9周54九₆“归妹”，居九宫中位，上承九之81九₉噬嗑周天之气数（10₋₂、11二₂，12三₂），下衔27九₃“颐”，以立三之方（ $3^3=27$ ）而资颐养。易谓：“颐养也”（27九₃、54九₆、81九₉）。又81所噬嗑之气数，永纪日于子午卯酉四正之位，如10（即日）之2方100筮见19₋₃“临”于午位〔筮（即矩）

之式 $\frac{X}{81}$ 下仿此], 3方1000筮见28₄, “大过”于卯位, 4方10000筮见37₅, “家人”(子位)……9方1000000000筮见1₁ (子位), 10方10000000000筮见10₂ (酉位) (附表3), 是可见尽得11“泰”、12“否”之一、二之数也(如上), 而1、4、7永以90°(即垂直)之关系分别在子、午、卯、酉之位周其宫次, 以与10(即日光)相姤于座标之内, 故子、午、卯、酉为赤道座标, 其中间之数4居子午赤经1、7之中位而为赤纬, 故凡以4作为任何单位之数, 则皆可按卯(4)、未(8)、亥(12)之顺序, 以次纪实其数, 如:

4在卯, $2 \times 4 = 8$ 在未, $3 \times 4 = 12$ 在亥, $4 \times 4 = 16$ 在卯,

$5 \times 4 = 20$ 在未, $6 \times 4 = 24$ 在亥……

40在卯, $2 \times 40 = 80$ 在未, $3 \times 40 = 120$ 在亥, $4 \times 40 = 160$ 在卯,

$5 \times 40 = 200$ 在未, $6 \times 40 = 240$ 在亥……

400在卯, $2 \times 400 = 800$ 在未, $3 \times 400 = 1200$ 在亥, $4 \times 400 = 1600$ 在卯,

$5 \times 400 = 2000$ 在未, $6 \times 400 = 2400$ 在亥……

正《易原》所谓:“易数皆本四”, 此纪天所以必以四时, 纪数所以必以四象之由也。其以子午线之赤经, 应其赤纬之4, 是在天门3行之九的4宫36九₄“明夷”(即12方位尽当作3、即人物生化之原始, “屯”于寅之1行, 易谓屯者物之始生也)与天门27行之4筮 $[81 \times 4 = 324]$, 即12方位尽当作27九₃, 为九的3宫, 亦即3的立方之气数($3^3 = 27$ 九₃)得颐养于寅之3行], 中间假天门5行六的7宫之“节”(60六₇) (即12方位尽当作5居1、3、7、9之中, 以为数祖), 而“节”(60六₇)即寓子午之7以上下“益”(7×6=42六₃“益”巳位)“复”(7×12-60=24六₃“复”亥位)而节归律(即6)。易师卦谓“师(7)出以律(6)”, 每进4方, 即律成4位之数, 来复见01之数于子位(附表4), 如 $7^4 = 2401$ 子位, $7^8 = 5764801$ 子位, $7^{12} = 13841287201$ 子位, 是7以4位综合24六₃01₁之数, 即涵123460之(宫、位、数)为一体, 而尽入子位, 此其所以能为纪天地之准绳, 亦即所谓子午线也。(附表4)

由此可见, 日必假4、7之赤标, 经节律成纪, 而尽为三所乘, 易“屯”

卦谓“乘马班如”（马即午位之7）以演寅申巳亥四方之气数，如 7^3 筮见 19_{-3} “临”（午位）， 7^6 筮见 37_{-5} “家人”（子位）， 7^9 筮见 55_{-7} ，“丰”（午位）， 7^{12} 筮见 73_{-9} ，“同人”（子位）； 4^3 筮见 64_{-8} “未济”（卯位）， 4^6 筮见 46_{-6} “升”（酉位）， 4^9 噬见 28_{-4} “大过”（卯位）， 4^{12} 筮见 10_{-2} “履”（酉位），是7以奇数顺进在子午之位、4以偶数逆退在卯酉之位，（赤纬卯4），而尽入一宫之赤道（赤经子1），各涵3、6、9三白最小公倍之数 18_9 “蛊”（附表4）。在此基础上，而纪36“明夷”（ $2 \times 18 = 36$ ）于亥位天门。其次再纪54九。“归妹”（ $3 \times 18 = 54$ ）入巳位地户，归九六二老，（俗称九为老阳、老父，六为老阴、老母），上得通乎二“筮”（ $2 \times 81 = 162 = 9 \times 18$ 巳位）之卦气，以衍天门180（ 10×18 ）之日光。此亦图书九、十之数为体用一源之一理也。

《内经》谓：“脾者土也，治中央，常以四时长四藏，各十八日寄治，不得独主于时也。”于此可知其所由来矣。

以上就子午赤标（1、4、7）及人物生化之白标（3、6、9）言之，兹再就黄标之未位言之：按未之位，本为测日圭表，以8尺“比”（8未）、“观”（20未）万有象数之位，而其数尽为赤4（卯）通白（亥）的过程之数，如赤4为1之数（无论其个十百…的单位）均能贯通其1、4、7、10（即1）周次之数于卯位，如4“蒙”、 $4 \times 4 = 16$ “豫”、 $4 \times 7 = 28$ “大过”、 $4 \times 10 = 40$ “解”皆卯位，其三数贯通其3、6、9、12周次之数，如 $4 \times 3 = 12$ “否”、 $4 \times 6 = 24$ “复”、 $4 \times 9 = 36$ “明夷”、 $4 \times 12 = 48$ “井”皆亥位，是未位黄标之数，则尽为赤4之2、5、8、11周次之数，如 $4 \times 2 = 8$ “比”、 $4 \times 5 = 20$ “观”、 $4 \times 8 = 32$ “恒”、 $4 \times 11 = 44$ “姤”皆在未位。其原理详下宫位数章。

总之，赤黄白三个座标，必以子午赤标之4为依归（可视为一），黄标之八为虚中（可视为二），以“比”（8）“观”（20）白标（3、6、9）之“小畜”（9九₁）在下、与“筮嗑”（81）（81九₉ - 60 = 21三₈“筮嗑”）在上，可视为三，经6之“节”律（60六₇）而归白，以纪12方位万有之气数，终竟其“一生二，二生三，三生万物”之功也。

三才衍义之二

(宫位数问题)

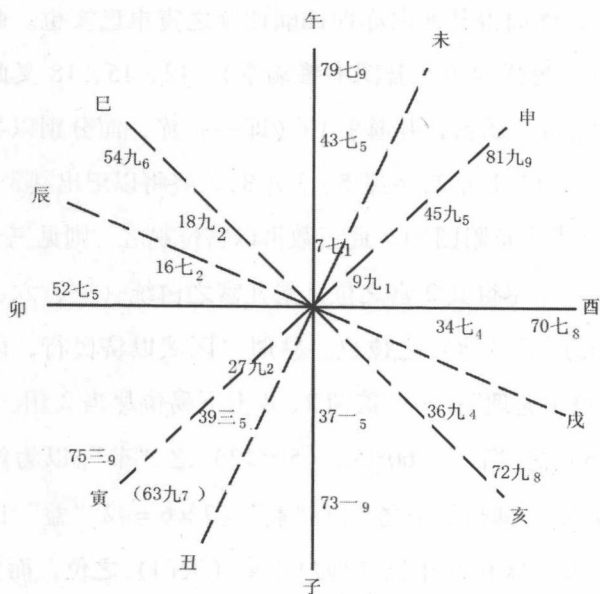
《内经·三部九候论》谓：“天地之至数，始于一而终于九焉，一者天，二者地，三者人，三而三之，三三者九，九应九野”，又谓：“三部有下部，有中部，有上部，部各有三候，三候者有天有地有人也”，可见九数之中，又可三分之，即1、2、3为其下，4、5、6为其中，7、8、9为其上也。再按《九针论》谓：“九针者天地之大数也，始于一而终于九。”又谓：“圣人之起天地之数也，一而九之，故以立九野，九而九之，九九八十一，以起黄钟数焉。”《周髀经》谓：“圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一，”此皆洛书九宫综合宫位数三者以为纪万有象数之准则也。(附表1)

按九数中1、4、7(赤标)与2、5、8(黄标)，为子午座标之数(详上)相焦于四正之中，盖1与2，4与5，7与8，分别以90°即垂直规律，以反时针方向周其宫次，并入子午线中(一并2、4并5、7并8)，居子₁午₇卯₄酉₁₀之位，融通10(即日)日光之虚位“0”，经81之“噬嗑”，尽出于子午卯酉之位(附表3)，至三、六、九则在此基础上以演出其白数，即1出3，4出6，7出9，而将2、5、8、分别归并于其中，是1、4、7均可视为一赤，3、6、9均可视为三白，而2、5、8自当分别为其二黄之数，亦即赤白中间之数位也。(附12方位归九宫示意图)

按演数推理之大法，莫要于执其中与一也，得其中则得一矣，古所谓“唯精唯一，允执厥中。”兹按九数三标，4(赤)、5(黄)、6(白)为其中数，亦中位中宫也，分别而三之，即自与3白相衍矣，如4×3为12三₂“否”亥位，5×3为15六₂“谦”寅位，6×3为18九。“蛊”巳位，而12亥为天门，18巳位为地户，《内经·天元纪大论》谓：“奎壁角轸天地之门户

也，”易谓“天地定位”，而15谦位居中（12、15、18），自当为人事以演也，所谓“天开于子，地辟于丑，人生于寅，”寅即演也。盖以15即易所谓“三五以变错综其数”之数，亦《内经》所谓“五日谓之候，三候谓之气”之气，以此而衍四方八极十二方也。如15“谦”寅位，易谦卦谓：“初六谦谦君子用涉大川，卑以自牧也。”30“离”巳位，易谦卦谓“六二鸣谦贞吉中心得也”。至45“萃”申位，萃聚也，易谦卦谓：“九三劳谦君子万民服也”，至60“节”亥位，则谓“六四无不利撝谦，不违则也”（四维之矩），准此而八而十二以至无穷，终周得其四白亦即四隅四维之寅申巳亥也。此河图洛书所以得写其数理也（另详四象八卦图书肇端章）。12、15、18又此三数以数观之，则见其2、5、8之黄数，并通乎10（即一）赤，而分别以当上中下三部1、2互根之用。（如上1并2，4并5、7并8），终将以纪出其3白也[1出3、4出6、7出9（参本章附图）]。此三数再以宫位观之，则见三、六、九宫12三₂、15六₂、18九₂尽得其2宫之位，是九宫之白统（三、六、九）尽得二以贯通其上（天）下（地）之位也。易谓“因贰以济民行，以明失得之报”，又坤卦谓“黄中通理”；……盖谓2、8上下易位尽当2用，而5、6居中以30°三₄（5×6）之“离”，60°六₇（5×12）之“节”以为纪时空的度数，而“节”（60六₇）即寓子午之7以“益”（7×6=42“益”巳位）“复”（7×12-60=24“复”亥位）于巳（地户）亥（天门）之位，而贯通黄赤之2与20、4与40，是子午之7，正寓两仪四象之徵（2、4），在此四象的基础上以来复也（另详亥当天门章）。可知中间4、5、6（7午）之数，尽归6之节律而入子午之中。盖“节”（60六₇）之一数，即综宫位数5（天门5行）、6（宫数）、7（宫位）三者为一体也，《内经》谓四法时、五法音、六法律、七法星（即子午之7），而终以六为节律，以寄九三之白也，如附12支掌图，在亥天门之位，以25行纪300之数，50行纪600之数，75行纪900之数，100行纪1200之数，亦即3（寅）、6（巳）、9（申）、12（亥）之四白，尽得其“00”二位，以全其百位百数（即白），而以300为其基数也。又按9九₁“小畜”纪宫位在下（其周次亦即其宫位），其2方数81九₉。“噬”日在

上，为定宫纪数之纲领（附表1），故《内经》谓之为天地之至数。三居其下位乃得依其二老（九为老阳、老父，六为老阴、老母），而得为卦气之“震”长，为生气之演始，终使三才分三部而归成一宗，按纪数之必综宫位数三者立法（附表1），亦正所以演其得百位百数也，内经反复谓：“其生五，其气三”，亦正所以谓“一生二、二生三、三生万物”之理也，三既得白（即百），则赤黄之一二，自括其中矣。

12 方位经子午归九宫示意图

（辰戌丑未墓藏归中成土）

三才衍义之三

(个十百问题)

按 12 支掌图分析:

三标奇数:

赤标之子₍₁₎午₍₇₎原成直线 (180°), 其十位数以垂直 (90°) 关系同入酉位 $\begin{pmatrix} 70 \\ 10 \end{pmatrix}$, 节入 60 之数, 其百位数 (千万位数同), 亦以垂直关系, 同出卯位 $\begin{pmatrix} 700 \\ 100 \end{pmatrix}$, 律入 600 之数, 与其十位数成直线关系。

黄标之辰₍₆₎戌₍₁₁₎原成直线 (180°), 其十位数以垂直 (90°) 关系同入丑位 $\begin{pmatrix} 110 \\ 50 \end{pmatrix}$, 节入 60 之数, 其百位数 (千万位数同), 亦以垂直关系, 同出未位 $\begin{pmatrix} 1100 \\ 500 \end{pmatrix}$, 律入 600 自标之寅 (3) 申 (9) 原成直线 (180°), 其十位数以垂直 (90°) 关系同入巳位 $\begin{pmatrix} 90 \\ 30 \end{pmatrix}$, 节入 60 之数, 其百位数 (千万位数同) 亦以垂直关系, 同出亥位 $\begin{pmatrix} 900 \\ 300 \end{pmatrix}$, 律入 600 之数, 与其十位数成直线关系。

三标偶数:

赤标卯₍₄₎酉₍₁₀₎原成直线, 而 4 之个位数, 十位数, 百位数 (千万位数同) 永在原位 (卯位), 如 4、40、400、4000, 永依十倍法成直线关系。10 之本位数为 1 的 2 宫 (10₋₂ “履”) 履于酉位, 标志纪日入宫 (九宫), 其十

位数百位数（千万位数同），则均出卯位（ $\frac{100}{700}$ 、 $\frac{1000}{7000}$ ），律入 600、6000……

之数。亦依十倍法成直线关系。终见本标两奇，出其 10 数与其两偶，尽成直线关系，而奇偶相间，各涵 300、3000……之数，依十倍法演进至于无穷，如 1000、4000、7000、10000（均出卯位）。故《内经》谓“天有十日”也。

100、400、700、1000

黄标未₍₈₎丑₍₂₎原成直线，而 8 之个位数、十位数、百位数（千万位数同）永在原位（未位），如 8、80、800……永以十倍法成直线关系，而 2 之个位数，原在丑位，以其 2 方“蒙”于 4 赤之中（ $2^2 = 4$ “蒙”），以其立方“比”于 8 黄（圭表 8 尺）之位（ $2^3 = 8$ “比”），得与其十位数、百位数（千万位数同）尽成直线关系，均出未位（20、200、2000），终见本标两奇出其 10 数与两偶尽成直线关系，而奇偶相间，各涵 300、3000，…之数，依十倍法演进至于无穷，如 $\frac{2000}{200}$ 、 $\frac{5000}{500}$ 、 $\frac{8000}{800}$ 、 $\frac{10000}{1100}$ （均出未位）。

白标亥₍₁₂₎巳₍₆₎原成直线，而 12 之本位数、十位数、百位数（千万位数同），永在原位（亥位），如 12、120、12000……永以十倍法成直线关系。6 之个位数原出巳位，为子午纪入宫位而成“益”（ $6 \times 7 = 42$ “益”）“复”（ $12 \times 7 - 60 = 24$ “复”）之卦，易师卦（即 7、即午）谓：“师出以律（即 6），”其十位数、百位数（千万位数同），则均出亥位，如 60、600、6000 永以十倍法成直线关系，终见本标两奇出其 10 数，与其两偶尽成直线关系，而奇偶相间，各涵 300、3000 … 之数，依十倍法演进至于无穷，如 3000、6000、9000、12000（均出亥位）。是三标奇数之十位数分别以垂直关

系，入于巳_(白)酉_(赤)丑_(黄)之位，与其成百位数所出之亥_(白)卯_(赤)未_(黄)成为上下对应关系（即直线），中间经 6、60 之“节”律，假子午之“益”“复”（如上）成纪，使上中下即天地人三才尽得位乎中位而纪律上下左右万有之气数归成一体，而 60 之“节”为纪天 360°之时间单位，如 60 秒为一分，60 分为一点，又其数永涵 10 个 6、12 个 5，故《内经》谓“天以六为节，地以五为制”，而 5、6 两数之最小公倍数 30“离”，则出巳位地户（60 出亥位天

门)，为纪地 12 方位之空间单位，如 30 天为一月， 30° 度为一辰。故三标（12 方位）之 3 个方位，又得以 2 位数组成时空的单元，《内经·天元纪大论》谓“所谓步者 60 度而有奇…”，又谓“初者地气也，初凡 30 度而有奇焉”。

又按赤白两标，奇偶步调一致，奇数均以垂直关系，亦即周宫位之法则（ 90° ）依次移易，形成直线之两端，是成四象三焦之局（如甲子甲午之相替），其偶数之十位数、百位数，则尽成直线关系，十位数入巳、酉、丑，百位数（千万位数同）出亥、卯、未，而亥卯未为各标各数序其百位数之恒定数位，是成三才（12 位）、三焦之局，故得假子午之纪律上下（“益”42 六₅、“复”24 六₃）而成三部九野。《灵枢》有九宫八风篇专论之。又反复谓“九法野”及天地至数，始于一而终于九焉等等。

而黄标之两奇 5 与 11，尽依垂直关系，即周宫位之法则（ 90° ）5 并入 4 宫而归律中，11 并入 10 而入宫纪（即起）数，尽为赤标之附 2，纪入子午卯酉四正之位（附表 3），至其两偶之 2 与 8，同理 2 当 1 宫之附 2 以白 3，8 当 7 宫之附 2 以白 9，而 8 为圭标 8 尺定于未位（个十百…定位）成“比”之卦，2 则立方于 8 中（ $2^3=8$ ）。又出其百数 200 二₅ 之数（亦未位）与 8 上下相应，其个位数得以 5 为中（2_丑 5_辰 8_未），其百位数得以 500 为中（200、500、800 尽在未位）而上下互易，故 8 之 1、2、3、4 方之数，即是 2 之 3、6、9、12 方之数（参附表 4），终见赤黄相焦使上中下三部，尽依一二互根之例而出三白之人物演生也，[即依 1 并 2 而出 3（寅）、4 并 5 而出 6（巳）、7 并 8 而出 9（申）、10 并 11 而出 12（亥）之周宫位法（ 90° ）、[见上。] 是 8 随 7 以周宫位，其 1 宫（8 八₁）、5 宫（44 八₅）、9 宫（80 八₉）均未位而并于午（7）正。其 3 宫（26 八₃）、7 宫（62 八₇）均丑位并于子（1）位。其 2 宫（17 八₂“随”）、6 宫（53 八₆“渐”）均辰位并于卯（4）位；其 4 宫（35 八₄“晋”）、8 宫（71 八₈“泰”）（ $71-60=11$ 泰）均戌位并于酉（10）位。而子午赤经又必以 4 卯为其赤纬，故 4 并 5 宫，周其宫位，4 之 1 宫（4 四₁）、5 宫（40 四₅）、9 宫（76 四₉）均出卯位。其 3 宫（22 四₃）、7 宫（58

四₇) 均出酉位。其 2 宫 (13 四₂)、6 宫 (49 四₈) 均入子位。其 8 宫 (67 四₈)、4 宫 (31 四₄) 均见午位。而 5 宫从之, 以见其用。故四时即寓五行。而四之奇宫, 尽在卯酉之偶数之位, 以与子午赤经 1、7 相应, 故其数之 3、6、9、12 方, 与 7 之 3、6、9、王 2 方之数, 分上下左右, 交织成纪, 互涵 18 九₂ “蛊” 之数, 如 4³ 之数筮 ($\frac{X}{81}$) 见 64₋₈ “未济” (卯位), 4⁶ 筮见 46₋₆ “升” (酉位), 4⁹ 筮见 28₋₄ “大过” (卯位), 4¹² 筮见 10₋₂ “履” (酉位), 7³ 之数筮 ($\frac{X}{81}$) 见 19₋₃ “临” (午位), 7⁶ 筮见 37₋₅ “家人” (子位); 7⁹ 筮见 55₋₇ “丰” (午位), 7¹² 筮见 73₋₉ “同人” (子位), (附表 4) 7 以奇宫入一宫之 3、5、7、9 宫位, 顺进在子午之位; 4 以偶宫入一宫之 8、6、4、2 宫位, 倒退卯酉之位 (进退皆涵 18)。又 4 之偶宫, 尽寄子午之奇位, 得与丑未之 2_丑 8_未 上下相贯, 故其 3、6、9、12 之数, 纳入子午正纪, 如 4³ = 64 = 8² = 2⁶; 4⁶ = 4096 = 8⁴ = 2¹²; 4⁹ = 262144 = 8⁶; 4¹² = 16777216 = 8⁸, 尽出卯位 (附表 4)。而 8 以奇数之方, 偶宫之位, 亦涵 18 之数, 交织于辰丑戌未之黄标, 共为赤标之附 2, 以出 3 之白标, 而为人物生化之纪也。如 8 八₁ (未位), 8³ 之数筮见 26 八₃ “大畜” (丑位), 8⁵ 筮见 44 八₅ “姤” (未位), 8⁷, 筮见 62 八₇ “小过” (丑位); 8⁹ 筮见 80 八₉ “观” (未位), (尽涵 18)。8 之 2 宫 17 八₂ “随” (辰位); 8 之 4 宫 35 八₄ “晋” (戌位), 8 之 6 宫 53 八₆ “渐” (辰位), 8 之 8 宫 (71 八₈) “泰” (71 - 60 = 11 “泰”) (戌位), (亦尽涵 18), 是 8 依位白九之宫, 依数入子午之纪。故宫位数之分, 亦为推断三才之要着也。

至于黄标之为 2 偶, 依宫则为 1 宫之附 2, 凝于子卯午酉赤标之位, 依数则平方蒙于赤纬 4 中 (2² = 4 “蒙”) (卯位), 立方比于圭表 8 (尺) 中 (2³ = 8 “比” 未位) 直 “观” (20 二₃) 200、500、800、1100 之数 (均米位), 亦即天体万有之象数, 故其 6 方、12 方之数尽统于 4 之 3 方、6 方 (2⁶ = 64 = 4³, 2¹² = 4096 = 4⁸, 附表 4), 其 3、6、9、12 方之数尽入于 8 之 1、2、3、4 方 (见上附表 4), 终得在测日圭表之未位, “比” (8) “观” (20) 天体万有

之象数焉。

《内经》反复谓“一法天，二法地”，易系谓。“因贰以济民行，以明失得之报”，又以二为坤卦之“黄中通理”等等深义概可知矣。再 20 二₃ 之“观”为 2 的 3 宫，即是以 2 白 3 矣。又在此基础上得 1 成 21 三₃ “噬嗑”于申位 2 行（下位之中），而为 3 之“噬嗑”（21 三₃），得七成 27 九₃ “颐”于寅位 3 行（下位之上），而为 3 之“颐”养成方，以得“颐养也”（ $3^3 = 27$ ）。亦一生二、二生三、三生万物之一例也。又在三标各数序百数之后，乃得见 200 之数，正位于圭表（8 尺）之位（未），而依序白出 300 于白标亥位，成立三焦之局。如：

100 在卯	200 在未	300 在亥
400 在卯	500 在未	600 在亥
700 在卯	800 在未	900 在亥
1000 在卯	1100 在未	1200 在亥

假此纪日、纪年至于亿万斯年而无休也。

终见各标各数统隶于寅（3）、巳（6）、申（9）、亥（12）之四隅，演出四白生化之用。寅即演也，即三也。中医气血流注以亥为三焦之经，象数家以亥为天门之位，于此可知其所由来矣。

三才衍义之四

（引伸）

①按三才之赤标 1、4、7 与黄标之 2、5、8，均以逆时针方向，依垂直规律（90°）并行周其宫次相焦于四正子午卯酉之位，以通日光，因日方之虚位“○”经筮（ $\frac{X}{81}$ ）即归九宫之后，尽居子午卯酉阳正之位（详附表 3），故称子午卯酉为赤道座标。以此纪时则为二至（冬至、夏至）、二分（春分、秋

分)；白标之9与3永以1:3之比例关系，亦以逆时针方向周其宫次(9之周次亦即九之宫次)于四隅(即四维、四白)寅申巳亥之位，以此纪时为四立(立春、立夏、立秋、立冬)，故易系谓“易逆数也”。3既括于其中，又得按顺时针方向，以演进于无穷，是寅申巳亥尽为3之通衢，亦即人物生化之园地也。

②又9九₁之“小畜”(即3²)与其2方之81九₉，“噬嗑”(81-60=21)(即3⁴)始终并行，上下相应而虚其中，其1、5、9周上见1噬(81)于初、5筮(405=5×81)于中、9筮(729=9×81)于终，下见9九₁“小畜”于初、45九₅“萃”于中，及81九₉。“噬嗑”(矩)于终(81-60=21“噬嗑”)，尽伸于申位(12支掌图)，是“小畜”(9九₁)在其5周得聚其中位之“萃”(45九₅)(即以4行并1、2、3、4、5之数)，易谓：“萃聚也”，再由此奇偶相衔步于巳位而得“归妹”(54九₆)，以竟其三气(即1与2初，5与6中，9与10终)之“执中唯一”之功，易系谓“日中为市致天下之民，聚天下之货，交易而退各得其所，盖取诸噬嗑”，概可知矣。其2、6、10周上见2噬(162)、6噬(486)、10噬(810)，下见18九“蛊”于初，54九₆“归妹”于中及90九₁“离”于终(90-60=30“离”)。(易谓“明两作离，大人以继明照于四方”)，尽归巳位，是6权(即全)三气使三白(3、6、9)在地户2、5之位得其蛊(18九₂)于初，“归妹”54九₆于中，终则尽通其2筮(162初)、6筮(486中)终至于10筮810，而通乎日光(810九₉)均在巳位，故巳位称为地户。其3、7、11周，上见3筮(243)、7筮(567)、11筮(891)，下见27九₃。“颐”(是3初得立方3³=27而得“颐”养)，63九₇“既济”(是3得节律归中而济功)，及99蹇(99-60=39三₃蹇)，是3得节律而“蹇”于其中宫(3之5宫)而终得“解”40四₅，易蹇卦五爻谓“大蹇朋来以中节也”。盖谓趁4、5两宫之5宫，衔得6与9之5宫，而得6之节律也。其4、8、12周上见4筮(324)、8筮(648)、12筮(972)，下见36九₄“明夷”、72九₈“否”(72-60=12三₂“否”)及108“井”(108-60=48三₆“井”)尽在亥位，终将12方位尽作9数之用(108=12×9即亥

位9行)。《内经·生气通天论》谓：“夫自古通天者，生之本，本于阴阳，天地之间，六合之内，其气九卅九窍五藏十二节，皆通乎天气”，于此可知其梗概矣。在其4周所见之36九₄“明夷”是将12方位尽当作3（即人物之纪），为易所谓“明入地中”之征（ $\frac{360}{10}$ 《内经》谓天有十日），入子午而纪得一则为37₅“家人”，综1、3、5、7之数与4行（即位）之宫位数三者为一体出子位4行得入子午之位（赤中），故曰“家人”。至其十数则尽得周天360°之全，而仍复其宫位（九₄）乃至其百周以及千万周次，终不出其原始之宫位（九₄），如：36九₄、360九₄、3600九₄、36000九₄……如斯环周不休，以至亿万斯年。亥之称为天门，岂偶然哉。

③故吾人所纪于天者只此9（白之上）、4（赤之中）之宫位与36之白数也!!!其8周之72出亥6行，即将12方位尽作6数归律中，经“节”（60）而入天门得12“否”之位（72-60=12“否”），易否卦谓：“否之匪人”，其入子午纪得一，则入子之2位，综1、2、3、4、及2行之宫位数为一体，而为13四₂“同人”矣，是经60六₇之节律寓子午之纪而使三才得位乎其中矣。至其12周之108，出亥9行，即是将12方位尽当作9，得《内经》所谓九野、九宫及“天地至数始于一终于九”之数，与其并行之12个“噬嗑”（972=12×81），上下相应，而纪天地万有之气数焉。终见9九₁“小畜”纪宫在下，其2方之81九₉“筮嗑”在上（81-60=21“筮嗑”），而60节律在中，使三才竟得一体，以五行运用于无穷也，（60六₇“节”见于亥5行，即是12方位尽当作5）。

④再按9九₁“小畜”及其2方之81九₉“筮嗑”，其数为1与9之比例，其二周得一18九₂“蛊”及2“筮”（162=81×2）之数，4周得36九₄“明夷”及4筮（324）之数，亦永为1与9之比例，以垂直（90°）关系，按反时针方向上下并行周于申巳寅亥之四隅，得洛书“戴九履一”之理。“蛊”居巳位地户，标志人事，易谓“蛊事也”及“干父干母之蛊……”，“明夷”居亥位天门，标志周天之度数（360°），易谓“明入地中明夷”，是以九宫之2位（18九₂）与其方数之2“筮”（162），及其4位（36九₄）与其4“筮”

(324) 中经子午“节”律(6)以“益”(7×6=42“益”巳位)“复”(7×12-60=24“复”亥位)于上、下,使2与4之个位十位数,通于天地门户,以尽得其用9全10河图洛书之妙用,如18九₂×9=162巳位,18九₂×10=180九₂则出亥位(1800九₂、18000九₂……尽同亥位);36九₄×9=324亥位,36九₄×10=360九₄亦尽亥位,(3600九₄、36000九₄……同),是周天气数得天地之门户而成纪也。而180°可视为直径与三、九之个位数为垂直关系,360°可视为圆周,括尽三、六、九白标之数,假子午纪律之“益”“复”于上下(如上),使三、九之个十百三位全通,三才具备,以尽纪天体运行之气数也。

⑤再按:三之2方入九之1宫(9九₁“小畜”=3²)出申之1位,三之4方入九之9宫(81九₉“筮”=3⁴)出申7行,即离子午(7)位(81-60=21“筮”见前)是三、九以其数1与3之比,假其方数2与4之比,贯通上下1子7午之位,而子午之纪,必假7之宫位1、3、5、7、9上下出入于子午之位,2、4、6、8(宫位)左右往返于卯酉之位,乃能寻得81九₉之“筮嗑”而得卦气,如79七₉午位,80八₉未位,81九₉申位;61七₇子位,62八₇丑位,63九₇屯7寅位;16七₂卯位,17八₂辰位,18九₂巳位;34七₄酉位,35八₄戌位,36九₄亥位,余类推。三在九之7行(位)从而得“屯”其“筮嗑”之实也,故三之6方10方,尽畜于九之3方5方,(9³=729=3⁶,9⁵=59049=3¹⁰),三之8方12方,尽畜于九之4方6方,(9⁴=6561=3⁸、9⁶=531441=3¹²)(附表4),是9以其4方使三得归律(6)(9⁴=6561=3⁸),5方使三得通日“○”(9⁵=59049=3¹⁰),3与6方使三得通12方位,终得见36九₄(12方位尽作为3),而3600九₄……之数位,永在天门之位,从而纪得9(申)与12(亥)也,[300、600、900、1200皆在天门]_{(25行)(50行)(75行)}(12支掌图),可见白标生化之纪,统于九白之上,赤标子午之纪归(100行)于四赤之中,而三得居其下位,以演其全部过程也。

⑥再按三以其1行之3三₁为“屯”,易序卦谓“屯”者物之始生也,以此立方,立于三行而得“颐”(27九₃“颐”)。衍得81九₉筮嗑之气数(27

九₃“颐”、54 九₆“归妹”、81 九₉“筮嗑”)而资颐养,易颐卦谓:“颐养也”,“天地养万物,圣人养贤以及万民……”。终见 3 得嗑嗑之实(81 九₉ - 60 = 21 三₃“噬嗑”),而筮嗑之标的要在筮日之气数,故如 81 九₉出申位,90 九₁落巳位,又 810 (9 × 90) 见于巳位(地户),900 (10 × 90) 见于亥位(天门),此亦河图洛书九数十数之一理也。故以此为总纲,而以 9 九₁之“小畜”纪宫位,9 之 2 方(81 九₉)之“噬嗑”噬气数,如 810 出地户(810 = 90 × 9),900 出天门(900 = 90 × 10),故以此为总纲,中间经 60 六₇之“节”即寓子午(7)来复天门之位(见上)。凡三“复”而竟其为子午之功,如 $7^4 = 2401$, $7^8 = 576\ 4801$, $7^{12} = 1384128\ 7201$ (方次即标志九宫之周次)尽以 4 位之数,来“复”(24 六₃)纪得 01 之数,入于子位,从而以见天门之下位,周得 36 九₄72 九₈108 九₃(108 - 81 = 27 九₃)并“节”入 48 三₆“井”(108 - 60 = 48 三₆“井”),又在其上位周得 4 个“筮嗑”(324 = 4 × 81 = 9 × 36)、8 个“筮嗑”(648 = 8 × 81 = 18 × 36),及 12 个“筮嗑”(972 = 12

972

× 81 = 27 × 36),在此形成三才(上中下、左中右、个十百……)九野 648 之 324

局,综黄(2、5、8)赤(1、4、7)及白(3、6、9)三标之数,并见 3、6、9 之白数,尽得其百数,分布于上中下(即天地人)三才之位,是终以九纪宫,以九百(900)纪数,乃得包罗 12 数位(即方位),而统三才为一体也,故《内经》反复垂训谓:“天地之至数始于一而终于九焉”。

⑦总之三居下位以其一行而得“屯”(3 三₁),3 行而得“颐”(27 九₃),正见其虚中之“谦”15 六₂,以凝二五之精(依位为寅之 2 行,依数为 3 × 5 = 15),成《内经》“生五气三”之功,古谓“唯精唯一,允执厥中”。易谦卦谓:“天道下济而光明,地道卑而上行……谦尊而光,卑而不可逾,君子之终也”。故谦卦六爻皆吉。是三得为物生生化之机,启三才之道,古谓“一生二,二生三,三生万物”,又谓“天开于子,地辟于丑,人(实该万类)生于寅”,于此可知其所由来矣。

五运终天之一

五行不能用解剖观点理解

(五行命名原义见 76 页)

查历史 1868 年日本明治维新，曾明令取缔中医，1914 年袁世凯梦想身为皇帝，1929 年蒋介石野心镇压人民，曾先后皆假富国强兵走科学化道路之名，行其穷兵黩武之实，也先后明令取缔中医，盖谓中医的基本理论——阴阳五行，在现代科学上，无所依据，便指为不科学而废弃之。的确，五行问题，现代科学尚属阙如，但决不应该这样认识：凡是现代科学所没有的，便指为不科学而一概否定。我们依据自然科学之数理，确实体会到阴阳五行，是客观存在的真理，但用解剖观点是不可能理解的，盖五行不可得而见，它只是在意识形态中的一个整体概念，任何概念的形成，都是积累无数感性知识的观念，由量变到质变而飞跃成功的，也就是抽其象而概括出来的，单凭解剖着手，是无能为力的。但它毕竟能用一定的规律证实出来。根据以上几篇所论，不难看出它的规律性来，简要言之：

1. 五行不可见，盖以其居中位而为整体，亦可谓之为一太极，唐容川《医易通说》谓：“中五者太极也，四方者四象也，中五之极，临制四方，五行皆得中五，乃能生成，所谓物物各有一太极”，如河图 1、6（水），2、7（火），3、8（木），4、9（金），莫不涵 5 之数，而与中五共冶一炉，以成整体。《内经·天元纪大论》谓“太虚寥廓，肇基化元，万物资始，五运终天……”（见上），《五常政大论》谓：“太虚寥廓，五运迥薄，衰盛不同，损益相从”，《类经》谓：“五为数祖”，《说文解字》谓：“五，五行也，从二，阴阳在天地间（即二）交午也，”午即阴阳相交之义，故古五字为“X”，盖谓上天下地得中五之气交也。

2. 按数之起，原为纪周天之气数，周天度数为 360° ，古以太虚、无极、太极名之，以喻寂然若无感而遂通浑然一体之意，及其与地相交，而为吾人所得纪者，尽在 36 九₄ 之“明夷”，易明夷卦谓“明入地中明夷”（见上），又按 36 之数，出亥位之 3 行，即是将 12 方位尽当作 3 ，三即人，即万物之生气，古谓“一生二，二生三，三生万物。”而 36 为 360 之什一（即 $\frac{360}{10}$ ），故《内经》谓“天有十日”，以十天干表之。又 36 为九宫的 4 位，以至 360 九₄、 3600 九₄、 36000 九₄……尽为九宫的 4 位，是万有之数尽出于 3 、 6 偶位之气数与九宫 4 位并成之宫位，合宫、位、数三者，以成子午之纪。是纪宫必以九，故《内经》有《九宫八风篇》之专论，又反复谓：“四法时”，时有日与地（即土）得为尺寸纪之义。易系谓：“两仪生四象，”《类经》谓：“四象既分，五行以出”。而四居子午 1 、 7 之中，得中位以纪上下左右，故四之宫位，以五宫为其附 2 ，而出卯子酉午四正之位，终将五宫所周之辰丑戌未归藏其中，并出 6 白之律，以寄上下 3 、 9 之白数也（见上）。再以纪数言之， 5 必寄于 3 、 6 之数，乃得见其为数之用，如 5 、 6 合成之 30 “离”，为纪地 12 方位之空间单位，如 30 日为一月， 30 度为一辰。再以其 2 倍之 60 “节”，为纪天的时间单位，如 60 秒为一分， 60 分为一点。故《内经》谓“天以六为节，地以五为制”；又谓“五法音，六法律”也。

再按 300 三₇ 之数，当亥位 25 行之位，为“无妄”之卦，数纪子位，易无妄卦谓：“无妄刚（乾九）自外来而为主于内（震三），动而健（五运终天），刚中（五中）而应，大亨以正，天之命也。”又谓：“天下雷（雷即 3 ）行，物与无妄，先王以茂对时（子正四时）育万物（即 3 、即万物）”。是 5 寄于 3 以为用也。《内经》谓：“五日谓之时，三候谓之气”，易系谓：“三五以变，错综其数，通其变遂成天下之文，极其数遂定天下之象”，盖本于斯。至于 600 之数，当亥位 50 行之位，即 12 方位尽当作 50 大衍之数，成“鼎”之卦，数纪丑位，易鼎卦谓“鼎象也，以木巽火亨饪也，”“圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤”，此盖以 5 五₁ 之“需”（序卦谓“需饮食之道也”）得 50 五₆ 之“鼎”而大成，资生万类也。是 5 得 50 之位（即行）而全其用，得

600 之数，以成一统。试观天门 25 行（数纪子位₍₂₅₎）为 300，50 行（数纪丑位₍₅₀₎）为 600，75 行（数纪寅位₍₇₅₎）为 900，100 行（数纪卯位₍₁₀₀₎）为 1200，是 3（寅）6（巳）9（申）12（亥）尽得“00”偶位，而见其 3 位之百（即白）数，全其三气，以成立矣。再按 600 六₄之数，为六的 4 宫，故得律通上下，并经 60 六₇之“节”（ 6×10 ），即寓子午（₇），纪入九宫之 6 位，成 54 九₆。“归妹”（ 6×9 ）之卦，综三才（三个坐标）之中数、中位、中宫（4、5、6）律归一宗，盖得其中则得一矣。而三中之中，又以 5 为正中，故观太乙九宫图（附表 1），其各宫（九宫）之 5 宫，尽在各该宫之中央，故得临制四方上下左右亦即东南西北而为中五之土也。《内经·太阴阳明论》篇谓：“脾者土也，治中央，常以四时长四藏各十八日（ 9×2 ）寄治，不得独主于时也”。洛书“戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居于中，纵横十五”，亦正所以写《内经》“五日谓之候，三候谓之气”及易系所谓“三五以变，错综其数”之理也。

五运终天之二

内经数理大端

《内经·天元纪大论》篇谓：“太虚寥廓，肇基化元，万物资始，五运终天，布气真灵，总统坤元，九星悬朗，七曜周旋，曰阴曰阳，曰柔曰刚，幽显既位，寒暑弛张，生生化化，品物咸章”，《阴阳二十五人》篇谓：“天地之间，六合之内，不离于五，人亦应之”，《四气调神论》谓：“四时阴阳者，万物之终始也，死生之本也，逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。”《生气通天论》谓：“夫自古通天者生之本，本于阴阳，天地之间，六合之内，其气九州九窍，五藏十二节，皆通乎天气，其生五其气三……。”

按亥位俗称天门，（即子午线之准绳），在此位置，所列之行（位）数，

即标志着日行之次数，亦即标志着 12 方位尽得同一之数值，兹按亥位 3 行为 36 九₄“明夷”，易明夷卦谓“明入地中明夷”，又“明夷于飞垂其翼，三日不食有攸往主人有言”，即是 12 方位尽得三数，3 三₁成“屯”之卦，易序卦谓：“屯者物之始生也”。其 27 行之 324，即是 12 方位尽得 27 九₃之数成“颐”之卦，易颐卦：“颐养也”，又“天地养万物，圣人养贤，以及万民，颐之时大矣哉”，而 324 为 4 个“筮嗑”（81 九₉），9 个“明夷”（36 九₄），36 个“小畜”（9 九₁）（ $324 = 81 \times 4 = 36 \times 9 = 9 \times 36$ ），其间“小畜”9 九₁与“筮嗑”81 九₉永以 1 与 9 之比例关系，上下并行，上以筮气（81）下以纪宫（9），终无已时，终见依数为 1 与 9 之比例关系，成洛书“戴九履一”，亦即天地定位之局，上下对待，中间经亥 5 行之 60 六₇“节”，即 12 方位尽得 5 数，用为纪时间的单位，如 60 秒为 1 分，60 分为 1 点，俗谓六十花甲子，又谓之甲历，千秋万载无有终时。按“节”（60 六₇）为六的 7 宫，即己寓子午之 7，假 7 行之 84（12 位尽得 7）以来“复”节律归中（ $84 - 60 = 24$ “复”），易“复”卦谓：“七日来复”，凡三“复”而竟子午“筮”气（81 九₉）寻宫（9 九₁）纪数之能事，终将宇宙万有之气数归乎中位已，《内经》所谓“知其要者一言而终”之至理，而纪律成章，如附表 4。

$7^4 = 2401$ 是在子位纪 01 之数， $7^8 = 576 \frac{4801}{(24 \times 2)}$ ，是在子位再“复”01 之数， $7^{12} = 1384128 \frac{7201}{(24 \times 3)}$ 是三复于子位纪 01 之数，此又得《内经·阴阳离合论》所谓“阴阳者，数之可十，推之可百，数之可千，推之可万，万之大不可胜数，然其要一也”之大法也。

再按《灵枢·九针论》篇谓：“九针者天地之大数也，始于一而终于九，故曰一以法天，二以法地，三以法人，四以法时，五以法音，六以法律，七以法星，八以法风，九以法野，九而九之，九九八十一以起黄钟数焉”，《周髀经》谓：“圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一”，按 81 九₉其宫位为九的 9 宫，其数为九的 2 方、三的 4 方（ $81 = 9^2 = 3^4$ ），凡综 4 个“筮嗑”即 324 之数（ $4 \times 81 = 324$ ），分初中终 3 气（即三个过程），即以 27 行之 4 个

“筮嗑” 324 为初，54 行之 8 个“筮嗑” 648 ($8 \times 81 = 648$) 为中，81 行之 12 个“筮嗑” 972 ($12 \times 81 = 972$) 为终（见上），终见九所筮嗑之气数，尽为三之所“屯”（3 三₁）、所“颐”（27 九₃）所“筮嗑”（81 九₉）之资也。故俗称九为老阳、老父，三为长子，为雷震，而以居中之六为老阴、老母也，而六必以其 10 数 60 六₇ 之“节” 寓子午（₇）而纪日之十，（《内经》谓天有十日），又必归于其 9 数之 54 九₆。“归妹” 而正宫之九，终见三得“颐”（27 九₈）于下、演于寅位，九得“筮嗑”（81 九₉）于上出于申位，而得“归妹”（54 九₆）于中，归于巳位地户，终律三才（12 位数）以为一体也，此亦图、书十数九数之一理也。

综上以观，《内经》之所谓阴阳四时、生五气三、五音五运、六律六合、七星七曜、九野九宫、十二节之至理，断非出于偶然臆测也，而其居中贯通上下左右者尽在亥之 5 行（位）运行之节 60 也。60 花甲为纪时单位，亦即时间概念，时间是“逝者如斯夫不舍昼夜”的客观真实存在，五行五运，岂得为子虚乌有哉！

五运终天之三

数理应用大法

《内经·六节脏象论》篇谓：“五日谓之候，三候谓之气，六气谓之时，四时谓之岁，而各从其主治焉”，又反复谓：“其生五，其气三”，易系辞谓：“三五以变，错综其数，通其变遂成天下之文，极其数遂定天下之象”（空间形式）。

兹按亥位天门 3 行之 36 九₄“明夷”及 5 行之 60 六₇“节”分析之，既可对上述经文得到理解，又可按宫定位，纪律宇宙万有之气数，以资应用。按 36 九₄“明夷”为各宫各数通天之本，如天门 3 行为 36 九₄、30 行为 360

九₄、300 行为 3600 九₄……，尽得依 10 倍法（《内经》谓天有十日），假子午之纪律（午之 7 寓于 60 六₇之“节”见前）归乎九宫之 4 位，（宫位）（附表 1），是按宫位为九宫的 4 位，按数则是 36 之白数，吾人所得于天者，如斯而已，命曰“太虚”（360 九₄）、“无极”、“太极”盖皆示人浑沦一体拟状寓意之辞也，终见 3、6、9 之自数，永归子午赤纬 4 中，分上中下三部，而戴 9 于上，以为纪宫定位寻数之纲领，盖 81 九₉，“噬嗑”在上，9 九₁“小畜”纪宫在下，而 9 之序次，即是九宫之位次，如 9 九₁“小畜”申位，18 九₂“蛊”巳位，27 九₃“颐”寅位，36 九₄“明夷”亥位，45 九₅“萃”申位，54 九₆“归妹”巳位，63 九₇，“既济”寅位，72 九₈“否”（72 - 60 = 12 “否”）亥位，81 九₉，“噬嗑”申位，90 九₁“离”（90 - 60 = 30 “离”）巳位……，终至 900 九₁、9000 九₁……亦尽为九之 1 宫，故 9 为纪宫定位“噬嗑”（81 九₉）周天气数之总纲，如 810 即 9 个 90 在巳位地户，900 即 10 个 90 在亥位天门，是 9 九₁在下以“小畜”畜日，在上以 9² = 81 九₉，“噬”日也。4 则以宫位并 5 宫居子午卯酉四正之位（附表 4）得子午之正中也。9 申八圭（8 尺圭表）之上，纪宫纳日（如上），4 “蒙”八圭之中并 5 宫以正中宫，是皆以八圭为其范畴，盖八为圭表之定位、子午之准绳也，汉刘歆谓八卦九章相为表里，故可按八方图式以纪九数，亦即《灵枢·九宫八风篇》之九宫，综观 12 方位之气数，《类经》谓“气者气候也，数者气数也，”图中以 4、5 两数居中，执其中则得一矣，古谓“唯精唯一，允执厥中”，故或以 4 之式，顺纪 4、8、3、7、2、6、1、5、9 之序，或以 5 之式逆纪 9、5、1、6、2、7、3、8、4 之序，通理各宫各数，顺逆相成，正负相因，古今中外，理无二致，此四时亦即五行之理也。故按太乙九宫图即洛书（附表 1）纪之，则可迳依 1、5、9、4、8、3、7、2、6 之次，序各宫各数之宫位，至 9 位则再次序起，以至无穷，故《内经》又反复谓“天地之至数，始于一而终于九”，于此可见四时即寓五行之理。北京中医学院 71 年中医学教材，山西省中医研究所 72 年中医教材及同一时期其他各省中医学教材亦多有类似者，（兹不俱赘），批判中医讲四时而抛出五行，显系臆测，于此请予注意焉！《内经·阴阳应象大论》谓：“天

有四时五行，以生长收藏，以生寒暑燥湿风”，盖谓五行必假四时以行也。

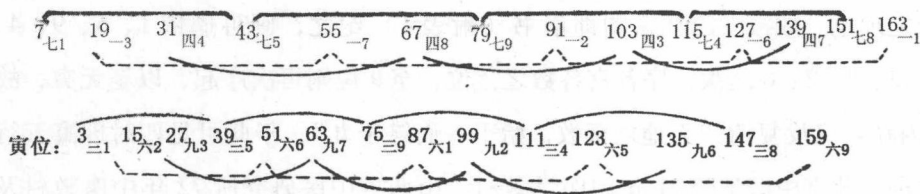
1	2	3	4	5	6	7	8
2	4	6	8	1	3	5	7
3	6	9	3	6	9	3	6
4	8	3	7	2	6	1	5
5	1	6	2	7	3	8	4
6	3	9	6	3	9	6	3
7	5	3	1	8	6	4	2
8	7	6	5	4	3	2	1

运算法（另详见附件）

至其按宫位纪数之法简介如下：

①依各数（九数）在其本支之位①以4位一进法，序其各该本宫之宫次（即宫位），即如上九宫图（附表1）尽以36九₄“明夷”之数为阶梯，序其1、5、9宫成“戴九履一”之局，5宫得位乎中，此即以4寓5，正即四时寓五行之理也，再依次推进，亦尽涵36之数，而序其1、5、9、4、8、3、7、2、6之宫次，反复至于无穷。（注：依数纪宫位之式 $\frac{X}{81}$ ），如午位、寅位（余类推）。

午位↓

②以3位一进法，分别纪出其本标之各数，此盖因天门3行之36九₄“明

147、147、147、1
夷”，亦即 12 方位尽得三之数也。如：赤标以 471、471、471、4 之序纪之，
714、714、714、7

258、258、258、2 369、369、369、3
黄标依 582、582、582、5 之序纪之，白标依 693、693、693、6 之序纪之，如
825、825、825、8 936、936、936、9

寅位 3 三_1 、 15 六_2 、 27 九_3 ， 39 三_5 、 51 六_6 、 63 九_7 ， 75 三_9 、 87 六_{11} 、 99 九_{12} ，
余类推，至其各数之宫位，亦如上法，按 1、5、9、4、8、3、7、2、6 之序
纪之（参上表），如斯相寻，无有终时，是 3 行 36 九_4 之“明夷”为其基，5
行 60 六_7 之“节”为其运也。易系辞“三五以变，错综其数，通其变遂成天
下之文，极其数遂定天下之象。”岂虚语哉！

江婺源《河洛精蕴》谓：“五行者二气之流行，八卦者三才之定位”，于
此亦可以启悟矣，特赘于此，请注意焉！

五运终天之一

医易同出一源

明张景岳谓：“孙真人有言，不知易，不足以言太医”，其初疑之，年近
五十，方克有悟，特著医易一文，发挥尽致，列入所著《类经附翼》首篇。
清唐容川亦有同感，特著《医易通说》、《医易详解》二册问世，近人日本冈
本为竹引明葛哲之言，亦谓“易与甲历乃是医学本原”，又历代医家注释《内
经》、《难经》、《伤寒》、《金匱》，引证《易经》者，比比皆是，可知医学与
易同出一理，盖客观存在，东方、西方，人同理同也，兹特以自然科学的数
理，略陈述数则，以望后起之秀，发挥应用，为今后我国的新医学，做出更
大的贡献！

再按天门亥位之行数，即为 12 方位尽得同一数值之理，列举数端为例，
以见医易同原，而知三才五行迭相为用之变化，为客观存在之真理，对我医

界同人，或亦有愚者一得之用耶？略陈如下：如亥位之一行 12 三₂“否”，即标志 12 方位尽作为 1，综 1、2、3、2、（1 行）之宫位数力一体，易否卦谓：“否之匪人，”“大往小来”，“天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也”。其入子午纪得一，则在子位 2 行而得 13 四₂“同人”之卦，综 1、2、3、4（2 行）之宫位数为一体，易同人卦谓：“柔得位得中而应乎乾，（即一、即子“天开于子”）曰同人，初九同人于门”（子开天门）。其二行之 24 六₃“复”，即标志 12 方位尽作为 2，综 2、3、4、6、（2 行）之宫位数为一体，易复卦谓：“反复其道，七日来复”，“复其见天地之心乎。”盖谓其上 7 行（二七同宫）之 8 4，经在中间之“节”而为“复”之卦（24）（84 - 60 = 24“复”），入子午以承日光（60）而反复成纪也。如 12 支位之各数加 60，则仍在原位不动，（如甲子加 60 仍为甲子），其入子午纪得一，则在子位 3 行得 25 七₃“无妄”之卦，综 2、3、5、7（3 行）之宫位数为一体，易无妄卦谓：“无妄刚自外来而为主于内，动而健，刚中而应，大亨以正，天之命也，”“其匪正有眚，不利有攸往”，“天下雷行，物与无妄，先王以茂对时育万物，”盖谓其尽得天门 25 行 300（12 × 25 = 300）之数，即将 12 方位尽当作 25 七₃，入子午而为 7 之 3 宫（25 七₃），在子位 3 行，得 3（即人物）之全位全数全光 300 也。其 3 行之 36 九₄“明夷”，标志 12 方位尽当作 3，综 3、4、6、9（3 行）之宫位数为一体，得周天 360°之什一，《内经》谓天有十日（ $\frac{360}{10}$ ），易明夷卦谓：“明入地中明夷”，永以此为基础，寻得周天 360 九₄、36000 九₄……之全日，而入九之 4 宫（36 九₄），亦即以九₄之宫位，3、6 之白数，以纪周天之万有，而 3 居于下位以寅也，故易明夷卦谓。“明入地中明夷，君子以莅众周晦而明”，“明夷子飞，垂其翼三日不食，有攸往主人有言”，盖谓必自 3 行起，乃得以纪人物之生化也。其入子午纪得一，则在子位 4 行得 37 五₅“家人”之卦，综 1、3、5、7（4 行）之宫位数为一体”易“家人”卦谓：“家人，女（6）正位乎内，男（3）正位乎外，男女正天地之大义也”，“君子以言有物而行有恒”，盖谓从此乃得永纪周天之 360°，居一宫之中位（37 五₅），在赤标（赤道）之中枢以为“家人”也。余类推，兹从略。其次推及天

门6行之72，是12方位尽当位6，经“节”（60）入成12“否”，与其一行相符，故谓一六同宫，其七行之84，是12方位尽当作7，经“节”入成24“复”（ $84 - 60 = 24$ ），与其2行相符，故谓二七同宫。自此则可“筮”（81九₉）入卦气成3三₁“屯”之卦（ $84 - 81 = 3$ “屯”），屯于寅之一行，易屯序卦：“屯者，物之始生也。”其8行之96，是12方位尽当作8，经“节”入成36“明夷”，与其3行相符，故谓三八同宫，又可“筮”入卦气成15六₂、谦（ $96 - 81 = 15$ “谦”）于寅之2行，易谦卦谓：“谦亨君子有终”，“天道下济而光明，地道卑而上行，天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，……谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也”，“谦谦君子，用涉大川吉，”盖谓15可以通30、90……之“离”，在地户而为“鸣谦”（谦卦之二爻谓“中心得也”），可以通45九₅成“萃”于申，为九之中宫，而为“劳谦”（谦卦之三爻“万民服也”，）并可通60“节”在天门而为“撝谦”，挥权万有，（谦卦四爻“不违则”四维之矩尽通故也）皆得谦尊而光，卑而不可逾，故得为君子之终也。谦卦六爻皆吉，岂偶然哉！至其9行之108，是12方位尽当作9，经“节”入成48“井”与四行相符，故谓之四九同宫；又可“筮”入卦气成27九₃“颐”之卦，得颐养于寅之3行为三得成立方之基数（ $3^3 = 27$ ），易颐卦谓：“颐养也，天地养万物。圣人养贤以及万民，颐之时大矣哉”。是天门之7、8、9行，得卦气而节入3白之“屯”（3三₁）、“谦”（15六₂）及“颐”（27九₃）于寅位之1、2、3行，使三得其立方而受颐养以为生生之道也。四象从此而定，四时从此成纪，河图数位从此而设焉。

再其次推及天门27行之324，是12方位尽当作27九₃之“颐”矣，按324为4个81九₉，即4个“筮嗑”，是子午之7来“复”于天门得筮气之第一线；其第二线为54行之648，即12方位尽当作54九₆之“归妹”矣，亦即8个“筮嗑”，得筮气之中位，其第三线为81行之972，即12方位尽当作81九₉之“筮嗑”矣，亦即12个“筮嗑”，居九天之上，为“九天揽月”（12方位即12个月）之资，凡此尽在亥位，综上、中、下，左、中、右之九野，黄赤白三标之九数，经3气共冶于一炉而为一体，以见三、六、九百各涵三

位数（个、十、百）、分三行位（上、中、下）而其立于天门之位，如 25 行（300）、50 行（600）、75 行（900）、100 行（1200）（参 12 支撑图），使寅（₃）巳（₆）申（₉）亥（₁₂）之四白，尽得其百（即白，即三位、三数、三宫），以为人物生化之白道系统也。

至此则见“天尊地卑，乾坤定矣，卑高以陈，贵贱位矣，动静有常，刚柔断矣，方以类聚，物以群分”。于是在天成象，在地成形而变化见矣。然而变化之道，无有穷极。《内经》谓：“阴阳者，数之可十，推之可百，数之可千，推之可万，万之大，不可胜数，然其要一也”。又反复谓“知其要者，一言而终，不知其要，流散无穷。”而求一之道，在执其中，古谓“唯精唯一，允执厥中，”夫数之中者，尽在 5、6。《类经》引邵子语谓“天地之本起于中，夫数之中者五与六也，五居一三七九之中，故曰五居天中，为生数之主；六居二四八十之中，故曰六居地中，为成数之主。”《内经·天元纪大论》谓。“天以六为节，地以五为制，”是以万候之数，总不离五与六也。至位之中者，则在四（赤）五（黄）两宫，相为依归，同当赤纬之用，而与赤经子午共见于赤标子午卯酉四正之中，以纪赤 1 之数，而将黄标辰戌丑未分别用为 1、2 互根之附 2，以出自标寅巳申亥之 3 白也，（1 并 2，4 并 5，7 并 8，见三才衍义章）。而三才之得为一体，终必假子午之节律，易师（即 7、即午）卦谓“师（₇）出以律（₆）”（《内经》谓六法律），是 7 在巳位地户纪为“益”（ $7 \times 6 = 42$ “益”），在亥位天门纪为“复”（ $7 \times 12 - 60 = 24$ “复”），易复卦谓“反复其道七日来复”，是天门 5 行之 60 六，“节”，即是将 1 2 方位尽当作为 5（ $12 \times 5 = 60$ ），综宫位数 5（辰黄）、6（巳白）、（7 午赤）三才为一体，以节入日之虚位“0”，同归 4 赤之位，其中之 7 即子午之正纪（午即 7）也。故《内经》谓“七法星”；而 5 与 6 为居中之数位（宫同），奇偶相依为用，互成 60°之“节”（即 5×12 、 6×10 ），以为纪周天的时间单位，如 60 秒为一分，60 分为一点。在地户 3 行以 30 之“离”（即 5×6 、 6×5 ），作为纪地 12 方位的空间单位，如纪一月为 30 天，纪 12 宫辰亦皆 30，《内经·六微旨大论》以 30°为初气，故谓“初凡 30 度而有奇”，又谓：“初者地气也。”而 30

三、“离”居已下位，必承其上位之 90 九₁ 之九宫卦气，中间经 60 之“节”入子午，而成两“离”之象（ $90 - 60 = 30$ “离”），易离卦谓：“明两作‘离’，大人以继明照于四方”，而 60 六₇ 之“节”，当天门 5 行是寓子午之 7 得宫位数之中央（5、6、7）而节律时空，斡旋宇宙，以见三白（3、6、9），即人物生化之得位乎其中以为生生之道，于亿万斯年而无已也。故《内经·天元纪大论》谓“太虚寥廓，肇基化元，万物资始，五运终天，布气真灵，总统坤元，九星悬朗，七曜周旋，曰阴曰阳，曰柔曰刚，幽显既位，寒暑弛张，生生化化，品物成章”也。

亥当天门 八噬在中

(12 经络
12 脏腑数理依据)

天门之名，阴阳家、六壬家、堪舆家多用之。医家用之甚少。盖历代医家重在临床实用，其研究医学原理者，亦只注意引经证理，很少提到医学原理之来自数理者，我们 现在在新的形势下初步结合现代科学，有必要用数理探索医学原理，要当以《内经》为依据，寻其核心所在，经谓：“奎壁角轸，天地之门户也。”按奎壁正当戌亥之位，戌为灭，亥为核，自当以亥为核心，故以天门名之。

子午标正寻筮噓

解：如上所述在子午线上，以九之方（81）筮噓日之光明（虚位“0”详附表 3）。

尽在亥中做文章

解：都应在亥的位置上想办法。

四八十二筮三界

972 (12×81)

解：648 (8×81) 皆在亥位，凡分三界。

324 (4×81)

戴履上下天地看

解：分上、中、下（左、中、右同）三个位置戴上履下，可当作天地看待。

中间当人 648

解：上下当天地，中间自当人看待。又数理、物理均应在中间位置上着眼。

“解”₍₄₀₎通井卦六百涵

解：中间之四十“解”，并右之8而成48“井”，并左之6而成64（卦）象数皆见。经谓“六为律”。

六既得百而成个十百三位（白数），则300（25行）、600（50行）、900（75行）、1200（100行），三、六、九、十二皆得百于亥上矣（详附12支掌图及五行项下说明），故必以天门亥50行（大衍数）之600为衍数之端绪，以通涵万有之象数，而其衍数之基，则在子（25行“无妄”标志300之数）、丑（50行“鼎”标志600之数）、寅（75行经节入15“谦”标志900之数）、卯（100行经节入40“解”标志1200之数）四位之内，子丑（两仪）寅卯（四象）如是衍进无穷。

上节 972 “否” “家”

解：其上972中间经60节之，则右见12三₂“否”（天门），左见37₅
(72-60=12) (97-60=37)

“家人”[在子之第四位(行)],是综1、3、4、5,7之数位,涵律于600,而入一之5宫,故曰“家人”(子位)。

下“复”₍₂₄₎324“恒”₍₃₂₎常

解:其下324是经子午之7($7 \times 12 - 60 = 24$ “复”),节入而成“复”24六₃,是综宫位数2、4、5、6、7之数,于亥之2行(人位)(1—3之中)。“复”卦谓:“七日来复”,“复其见天地之心乎”,其左方之32五₄“恒”,是综2、3、4、5之数于未位之第3行(天位)“恒”,易恒卦:“恒久也,日月得天而能久照”,又谓“君子以立不易方”……。(在圭表8尺未位)

三才定位黄赤白

972	(赤1、4、7) (黄2、5、8) (白3、6、9)
648 (详附表一)	
324	

横竖各三九野占

解:经云:“三而三之,合为九野。”

横:左中右。

竖:上中下皆寓天人地三才之义。

天地至数方出筮

解: $9^2 = 81$,经云:“天地之至数,始于一而终于九”,易谓“方以类聚”,见上用 $9^2 = 81$ 筮噓($81 - 60 = 21$ 筮噓)。

节来归中时空观

解:观有二义 { 认识之义,
观为20之象数。
(在未位)

时：60°花甲即时间的概念。

空：九野即空间的概念。（在周天为30°）

总之：要将日（10之方数）所得之虚位“0”（附表3）用九之方数81筮之，经60六，（6×10）之“节”（亥5行，天门），并入54九，（6×9）之“归妹”（巳5行，地户），而并归赤标之中数四，使成64₈卦（卯6行），以比观万有之象数也。圭高八尺，以见比观，即离八卦之义，八之方六十四“未济”之卦，正明在八方九野之内，居中以子午线寻求日（10）光也。整个宇宙之空间、时间可于此而得“比”₍₈₎“观”₍₂₀₎矣。

附注：80与20同为观，只分上下而其位皆在未位，故81次九，之筮经60节之，以见21三₂之“筮嗑”，则三才尽白矣。（详附表2及12支掌图）

五行五行_(音杭) 寄“节”律光

五行问题是我们这一工作的核心问题，只有真正认识了它，才能体会到中医整体观念的真实意义，无论基础医学，临床医学，在各科大大小小的问题上都应该时时处处注意及它，即使把问题小到一个细胞上，也应该注意用它来分析分析，才会达到理想的愿望。

所谓五行就是五个行例，也就是五个位置，指的就是把所谓六十花甲子，当作一个时间的概念，如60秒就是一分，60分就是一点。如《内经》所谓：“天有十日，日六竟而周甲，甲六复而终岁，三百六十日法也。”日月（天体）永在运行，时间永在节律，故五行永是五行，行也者，所以行阴阳之二气也。它既是一个时间概念，又涵一个空间概念，既是一个动态的行进，又是一个静态的行例。正如《内经》所谓：“天地之间，六合之内，不离于五……”。又谓：“太虚廖廓，肇基化元，万物资始，五运终天。”可见五行是阴阳二气之体现，贯串整体观念的精神，是意识形态里的产物了。绝不应该

把金木水火土认为是机械唯物的五材，泥辞失旨，把自己陷入五里云雾之中，这是应该特别注意的！

题解：

1. 五行五行——前一个五行，是五的运行，后一个五行，是五个行列。
2. 寄——有奇数的意思，又有寄托的意思，就是五之奇，寄于六之偶上。
3. 节——是指60（序卦）。从子——亥数五遍，即为60（见十二支掌图），它是一个纪述时间的单元，位于天门（亥）之第五行，按九野（宫）分析“宫位数”三才（见本稿第二部分），60六，一“节”，即涵5、6、7三数，所谓“涵三而为一者也”。
4. 律——代表6、60、600以至无穷，终归节律，《内经》谓“……五音六律……”，律有纪律统一之义，音有立日承天之义（音字从立从日）。
5. 光——代表日，日光由子午线进入赤道（子午为赤经，卯酉为赤纬）。易系谓。“法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，悬象著明莫大乎日月。”

五行五行节日光 七律益复二四当

解：

1. 七律——谓七经六之“节”律60六，（《内经》：五音六律）而入一四之赤道，乃得通乎日（10）光。易师卦谓“师，出以律。”
2. 益——为42的象数。即7经六律（得数 $7 \times 6 = 42$ ）而入64卦内，故曰“益”。
3. 复——为24的象数。即7经两个六之律（ $7 \times 12 = 84$ ），再经60六，之节而复入64卦中而成（ $84 - 60 = 24$ ）。24即是“复”的象数。易复卦谓：“七日来复。”复有反复之义。

节综一律 5、6、7 再节入二贯比观_(底)

解：

1. 5、6、7——即节所涵之3数（详题解）。
2. 二底——天门12（否卦）经再节得日之基数120（ 60×2 ），经81之筮和60之节后，则其十数随同日之虚位入一宫成十数居子午卯酉位（详附表3），所余之二，与11（泰）所余之一互根，而成两仪之徵，故可作12方之2（子丑位），而以节通其上方之未位八，故谓：“丑未相冲，二八易位。”
3. 比——在十二支掌图第八个位置，即未位上，其象数为八，当作测日圭高八尺之用。有比较、对比之义。
4. 观——在十二支掌图未位第二行上。其象数为20，可当作两个日（10）之用，有观察认识之义。比观都是说明太阳周转到这个位置所出现的迹象，可以得到比较和观察的意思。

日照节中贯解观 一二三百三位明

解：

1. 明——音宣。有日光炫耀之义。
2. 节——为60的象数，内涵有12个5和10个6（即十天干、十二地支），节在亥天门位上，是一个纪天度数的时间概念。《内经》谓：“天以六为节，地以五为制”。“所谓步者60度而有奇，”易节卦谓：“天地节而四时成，节以制度……君子以制数度议德行。”
3. 解——为40的象数，内涵有8个5，5个8（ $8 \times 5 = 40$ ），在卯位第4行上，为赤道座标之中位（1、4、7），5和8是黄道的数，40“解”是赤道的数和位，可见黄赤之交于4、5之中，以与白道3、6之数相衔接。
4. 观——为20的象数，内涵有4个5，5个4（ $4 \times 5 = 20$ ），在未位上，为黄道座标上下相应之位（2、5、8）。20和80都在未位上，经60之节而得上下观一，以为“筮嗑”之象数（81九₉ - 60 = 21三₃，“筮嗑”）。

5. 一二三百——一二三是三才的基数，也是个十百得成白道之数（三）。三才既定，则在其以上的更大的数，就有了一定明白的规律了，如一百在卯位上，二百在未位上，三百在亥位上，四百在卯位上，五百在未位上，六百在亥位上，以此类推，终至无穷，（见十二支掌图）。于此可见，或数或位，只要得到三个，就可鼎足而立了，古谓“一生二，二生三，三生万物”，又谓“数不识三，妄谈知十……”岂虚语哉。

一二赤黄互一二 终须六百七纪端

解：

1. 一二赤黄——代表一百二百。一百是赤道之数，二百是黄道之数。

2. 互一二——是说明黄赤道的相交，顺逆相纪，互为一二，各至其三，乃纪出3、6之白数（即300、600），以卯赤为一百顺时向至未为二百，至亥为三百，以未黄为二百，反时向至卯位为四百，到亥为六百。以次纪出900和1200之数，推而至于1500、1800以至无穷。这中间主要是经过6的律（个位），和节（60）（十位），在天门纪出600（百位）之数，然后可以大衍五十，其用四十有九之数，以一、二（奇偶）互根的关系，从子丑之位起，顺序至寅（寅）出万有之数。因亥位（天门）50行就是600之数，至七百又到卯位，八百到未位，九百到亥位，至一千又出纪卯位，此时赤纬方可定位。《内经》所谓“表正于中”，子午之中。所以六百以后，乃得纪至七百以至一千，这才完成其为子午，而为纪数准绳了。于此又可证明个十百三位数的完成就是三才三白（百）（六百九百同）的启端了。

七赤纪一衍同位 减其一位返加起

解：

前一句：谓子午之赤经七（午位）在赤纬四（卯位）、纪起一百一千一万……之数（参12支掌图）。由此推衍同位的数，如二百二千（未位）、三百三千……（亥位）（参12支掌图）。

后一句：谓先定出一百一千一万……是在卯位的多少行位上（即天体周转次数），就照这个行位的数，减去一位，再和原行位数相加，就是二百二千……之数（未位），再照此加一次，就是三百三千……之数（亥位），至此再加，就返还卯的原位，这就须要再把减去的一数加起来（原数），再来相加就是四百四千……的行数了，以后五百五千……六百六千……就都和二百二千、三百三千的一样，用减去一行的数相加，到七百七千或进到更高一位的一万十万……则又返还卯位，就又须照原数加之。如一百原在卯的 9 行，二百就成了 $9 + (9 - 1) = 17$ 行（未位），三百就成了 $17 + 8 = 25$ 行（亥位），四百就成了 $25 + 9 = 34$ （卯位），五百就成了 $34 + 8 = 42$ 行（未位）……直至九百就是 75 行（亥位），再加就又返还卯位，成了 $75 + 9 = 84$ 行，而是进了一位成了一千的数目了，若要纪到二千，就须从 84 行内减去一行，加上一千的原数 84，就成了 $84 + (84 - 1) = 167$ 行（未位），以下可仿此例纪至无穷。我们掌握了这个规律，就不管那天体运动的多少次，都能够精确地迅速地知道它的所在方位了（详见附件干支纪日法）。

至于减少一位的道理，是因纪天之度，要靠 30° （离）、 60° （节），作为计算时间（ 60° 天门亥位）和空间（ 30° 地户巳位）的基本单位，30 是涵有 5 个 6、6 个 5 的数，60 是涵有 10 个 6、12 个 5 的数，5 是 1、3、7、9 之中数，6 是 2、4、8、10 之中数，上中下（天地人）三才，就是要靠这两个中数来归宿的。《内经》谓：“天以六为节，地以五为制。”《类经》引邵子之言“天地之本起于中，夫数之中者，五与六也，五居一三七九之中，故曰五居天中，为生数之主，六居二四八十之中，故曰六居地中，为成数之主。”这节（60 六）之一数本身就寓着 3 个数：5、6、7（见上）。当它节入 64 卦卯位的时后，就是纪一（一百、一千、一万以上为单位的数）的赤纬第六行（《内经》谓六法律），而五是以奇数寄在六的偶上或 30 或 60 而应日光“0”，以起化育的作用。易谓：“需（五）饮食之道。”它又在四的基础上得到比观 20（ 5×4 ）的，所以它没有固定韵行位，因此由 64 卦节进来的纪百以上数字的“一”的行数（一百 9 行，一千 84 行），在推衍同位数的时候，就须要减去一行，

若在返还（赤纬）卯上的时候又要再把它加起来，这也是所谓“五运终天”、“五为数祖”、“逢龙则化”……的一个体现。

百寄 9 行千 84 万亿 8334 纪

解：以下几句就是依据这减一再加一的规律，演出的具体数字，如 12 支掌图一百的数在卯位的 9 行，1 千的数在卯位的 84 行（详上句）。如果是再多的数，如一万十万……的数，就只须在 84 的中间加一个 3 就得了，如一万是 834 行，十万是 8334 行，再大的数，依此类推，纪至无穷。

中间四百终 34 七“₍₅₉₎ 涣”“₍₅₈₎ 兑”终 34 归

注：“涣”是 59 的象数，“兑”是 58 的象数。

解：如上所衍，4 百的数是在卯位的 34 行，如果是 4 千或 4 万，也终是在 34 之间加一个 3 就得了。如 4 千是 334 行，4 万是 3334 行……。以后多进一位就加一个 3 了。7 百的数是在卯位的 59（涣）行，7 千的数是在卯位的 584 行（兑），如果是 7 万 70 万的数也终是要以 58 为首数，以 34 为尾数来归的。如 7 万是 5834，70 万是 58334，也是多一位，加一个 3 了。

八百 67 终 67 五“₍₄₂₎ 益”“₍₄₁₎ 损”终 67 凝

解：8 百的数是在未位的 67 行，8 千，8 万……的数，也终是在 67 之间加一个 6 就得了，如 8 千的数，是在未位的 667 行，8 万的数是在未位的 6667 行了。以后多进一位就加一个 6。5 百的数是在未位 42“益”行，5 千的数是在未位的 417 行，如果是 5 万 50 万的数，也终是要以 41“损”纪首数，以 67 纪尾数，把 5 凝而隐藏了。如 5 万是未位的 4167 行，50 万是来位的 41667 行，以后每多进一位，就只加一个 6 了。故五行是寄于 4 而律于 6 的（见上）。

二“随”“豫”亦终 67 因六入卦通五辉

(17)

(16)

(64)

注：“随”是 17 的象数，“豫”是 16 的象数。

解：2 百的数是在末位的 17 行，2 千的数是在末位的 167 行，如果是 2 万、20 万……的数，也终是要以 16 纪首数，67 纪尾数的，如 2 万是末位的 1667 行，20 万是末位的 16 667 行，以后也是多进一位，就多加一个 6 了。总之赤道之数（1、4、7）终归 34，皆引日“0”入内，黄道之数（2、5、8）终归 67，八自外人，二、五内出。因六入卦通五辉：这句话本是一个插曲，但为了进一步（皆归 6 律）体会 2、5 之精妙合而凝的道理，和修词上方便工整，而多添了一句。 2^6 正是 64₈ 卦，而 5^{12} 经 81“筮”之后，也在三才体系中，出现在 64₈ 卦“未济”的位置上，可以体会到经过律（6 方、12 方）的关系，二和五皆得正位于 64 卦中而妙合了。如

$$5^{12} : \frac{244140 \ 62 \ 5}{3014081} \\ 64$$

（参附表 4）

三六百各 25 志 四志百解千二辉

解：3 百的数是在亥位的 25 行，6 百的数是在亥位的 50 行，9 百的数是在亥位的 75 行，1200 的数是在亥位的 100 行（参 12 支掌图推衍），因亥是天门，都用 60“节”入赤纬，而成 64 卦象。这样只能体会有日的“00”虚位，而不能寻出它的规律来，所以须要演数的办法来推衍。演数的最好办法是寻中数，而 5 是 1、3、7、9 中间的数，6 是 2、4、8、10 中间的数，这两个中数恰好又是两个永静数（因 5 和 6 不管它的几次乘方，它们的尾数，5 总是个 5、6 总是个 6，所以叫永静数），而且 5 又在 4 个行位的基础上（四象定位）（见上），它的数字是有一定的规律的，如 $5^1 = 5$ ， $5^2 = 25$ ， $5^8 = 125$ ， $5^4 = 625$ ， $(5^8 = \dots 0625, 5^{12} = \dots 0625)$ 。

它纪首的数字，既然是在 4 位（千位）的基础上，自然都会被 2 5 除尽

的，这是一方面。更重要的是天门上 300 的数，是涵 12 个 25，也就是把 12 个方位，行行都当成是 25 了，它标志着天门的 300，永恒的真实“无妄”地一位逐一位周至无穷，所以 25 的象数叫做“无妄”，在子位的 3 行（标志 300），它涵有 1、2、3、5、7 的宫数位 [25 七₃ 在子位（1）]，好像是倒立 1—7 的子午线，凡是在子位上如 12 支掌图，以及图以外的子位数，都可以逐位地加至无穷，是丝毫不会有错的。但是它毕竟是一个奇数，必须要用加一倍法，和它配偶起来（无独有偶），这个数当然就是 50 了。它的位又在丑上，而子丑二位，可当作一二互根，作为两仪的肇端，这一数字又是天门上 600 的数所在的行数，以 50 的行数标志了 600 的律数，这样 5、6 两中数，个位数的衔接，又以 50 和 600 的十位百位数的衔接，所以古人就把 50 作为大衍之数了。它是两仪肇端的数（子丑），倍之则为四象（4 位）（寅卯），50 在丑位，倍之为 100 则在卯位 9 行，中间如“解”通 4 行（赤通 100），50 标志 600 之数，倍之则标志 1200 之数，四象定位，而 12 方位之基数 12 三₂，得见日光之普照矣。最后还应牢记 60° 是纪天的度数，600 是统纪三才之数的节律。

972

（详亥当天门章 648）。

324

千二 4 行仪象律 百千万亿一二归

1200

解：如上句解：子丑拟两仪，寅卯拟四象，子丑衍 600，寅卯解 1200，共用 4 个行位，而为 600 和 1200（600 × 2），所律归 64 卦象数中，因此两仪四象并六律集中体现在卯位之 6 行上，以后再大的数目，凡起一的单位，如一万一亿……，都把普照光辉的 1200 的基数归藏其中了。

终得六百四白寄 七永复益五节离

解：归根结底，终得以 6 百做为律的基数（6 巳、60 亥、600 亥律白），然后可把 600、1200、300、900 这四个白数奇偶相寄了，至于五和七以黄赤相交关系互为虚数和假数，七之“益”、“复”以 40、20 为虚数，以二四为假

数。五之“离”“节”以30、60为虚数，以三六为假数，把成百位以上之数互作一二之用，而纪出300、600之数，如卯纪1百，未则2百，亥则3百；未纪2百，卯则4百，亥则六百。七作为子午坐标之用，在（六律）巳₆亥₁₂的基础上来复，在巳则为“益”42（7×6），在亥则为“复”（7×12-60=24），2、4以肇两仪四象之基，5则与6相互节制，作为纪天度数之用，永在巳亥的基础上纪日，在巳为“离”（5×6），在亥为“节”（5×12），终出其三百六百之白数。

日虚其位“泰”₍₁₁₎ 否₍₁₂₎ 实 九筮六节五行纪

解：日（即10）之方尽得“0”之虚位，12方得12个“0”（详附表3），而11“太”、12“否”之10数，随同日（10）筮入一宫，其余数一、二即以实数纪出一、二之数（详寻日筮气章）。九贝玕以其方数81以“筮”日之光明“0”，再经60“节”入64卦而成象数，60即天门之五行，以五行之位得“节”60六₇（综5、6、7、0）之数，以纪周天之气数，使律归象数之中（其详见寻日筮气章）。

由此可见这个“五”，就是测量宇宙无止境的气数之常数了。总之，二气五行是中医理论的核心问题的核心，无论基础医学，临床医学，没有了它，就好像没有了灵魂，也就不会真正体会出中医整体观念的精神了，现在整理中医学和寻求中西医结合道路的人，大多对此问题，似嫌疏意。

这里谈了很多的数，甚至可以联系到无量数，不是要谈纯数学的数字，主要的是因它是依据天体运动，随着时间地点的推移，用干支（60甲子）纪日法，确定太阳日和地球的位置关系，比如甲子日就是标志太阳甲（第一）的轮次和地球子（第一）的位置发生关系。戊午的日子，就是标志太阳戊（第五）的轮次和地球午（第七）的位置发生关系。这样我们就可以不管它宇宙经过了多么长远的时期，我们用一两秒钟，就可以确定太阳和地球的位置关系了，（另有附件干支纪日法说明），因为它对人体生理的病理的变化，是有极其重大的影响的，这是一方面。更重要的还是五行学说，籍此数理的

关系，而得到充分证实的依据。我们在这里抱着无比殷切的愿望，向我们医务工作的同志和有关医学以及数理学……各方面的领导，提请注意，并对我们提出指导意见，让我们的这一探索工作得到更好的成效，对国家、对人民、对社会主义建设事业，做出更大的贡献。

一二肇仪 三四生象

《内经》谓：“水火者阴阳之徵兆也，金木者生成之终始也”。

河图 1、6 北方水，2、7 南方火，3、8 东方木，4、9 西方金，四象既分五行寓焉。

两仪四象，为中国纪数之最高数理论据（数论），亦即所谓经纬坐标，分四象限衍数之理也，因数之起，原为纪气之用，既有其气，必有其质，气有阴阳之分，质有刚柔之别，故仪象之说，千古不能废置。《类经》谓：“数者气数也，气者气候也，既有其气，必有其数。”唐容川之《医易通说》谓：“数者，纪气也，苟无其气，则数只空名，非造化之确数矣。”可知物物各有其气，亦即物物各有其数也。

兹试从数寻理，任取一数之方（即成方图），再与此方数加 1 之和相乘，所得之积数则寓仪象共涵一数而成一体之义，此四方即四象，四象即四时四时即五行，如谓：“天地之气，合而为一，分为阴阳，判为四时，列为五行”，（易注）其中必先涵有阴阳（上、下，左、右，顺、逆，奇、偶，…）两端。张载谓：“一物两体”，故以其数之二倍，除其两方之积数，则可见该方图之纵横斜角各行，得有同一之数值，故能成其为统一之整体（五行）。《内经》谓：“天地之间，六合之内，不离于五，人亦应之……”，又谓：“太虚寥廓，肇基化元，万物资始，五运终天”，《易经》谓：“方以类聚，物以群分”，（详寻日噬气用方纪数章）都是从客观存在的现实气数中得出来的客观数理

规律。

其公式 $E = \frac{X^2 \times (X^2 + 1)}{2X}$ 。设 E 为“方一数”（或“幻方数”，即指方图

内纵横斜角各行之同一数值），X 为自然数，兹先作 3—12 之方图以分析之：

（见 188 页后附图）

三位数（之）方九野谦

解：三位数，亦三才之义（即个十百，上中下，天地人……之义）（详第二部分三才衍义章。）

九野： $3^2 = 9$ ，野是地方位置的意思，《内经》谓“一天二地……八风九野”。

谦：是 15 的象数，是 3 的方图的“方一数”（附图），15 是 3×5 之积，《内经》谓：“其生五、其气三”，《易经》谓：“三五以变，错综其数，通其变遂成天下之文，极其数遂定天下之象。”故谦寓兼三才而有之之义。

元始一二交互蕴

解：一与二互根（即阴阳互根），张载谓：“两不立则一不可见”，《易原》谓：“易生于一，立于两，故一出而两见，两见而一藏”。如：将 12 方位，每位当作 1，则为 12（“亥否”），每位当作 6，则为 72，经 60 节之，亦为 12（“亥否”），故谓 1、6 同宫；又如每位，当作 2，则为 24（“复”），每位当作 7，则为 84，经 60 节之，亦为 24（“复”），故谓 2、7 同宫，是经节（60）后乃见“复”，故 1、6，2、7 交互蕴藏而同时互见。3 与 8，4 与 9，5 与 10 皆同理，此天地生成数之所由来也，详河图。

四“豫”而壮赤道通

(16) (34)

$4^2 = 16$ 七₂ 代入公式：

$$E = \frac{4^2 \times (4^2 + 1)}{4 \times 2} = \frac{16 \times 17}{8} = \frac{272}{8} = 34$$

解：按易序四本为“蒙”，只能与七（师）以 90° 之关系亦即宫位周转关系在子午卯酉赤道上与日（10）相通（日之周宫只在子午卯酉之位，参考附表3），如7 七₁ 在午，4 四₁ 在卯，13 四₂ 在子，25 七₃ 在子，22 四₃ 在酉，34 七₄ 在酉……今四之方数为16 七₂（卯），其“方一数”为34 七₄（酉），卯酉为赤纬，亦即春分秋分之位（俗称日月之门），故曰赤道通（即1、4、7、10通）。

豫：为16之象数，按四之方的各数，尽在卯位，其尾数必为4、6（参附表4），四为赤纬而“蒙”其方数16 七₂ 则见六、七之数位而得白（6）。故易谓：“雷出地奋豫”，有阳气生出而动之义，亦有表示现象之义。

大壮：为34 七₄ 之象数，按易序三为“屯”（寅位），有出生而难之义，如谓：“磐桓利居贞……十年乃字”，今既得其10数30（“离”_(巳位)）再进而通于四、七之数位，上达子午（7）之纪，故曰大壮，易谓：“大壮，大者壮也，正大而天地之情可见矣”，又谓：“壮于趾，其孚穷也”。趾是日的原位酉（10₋₂）之第一位，今出于酉之三位，紧接“晋”（35）而“明出地上”，其“孚”于内者（₋₂）穷也。

五“妄”而“需”三六行
(25)子3行(65)辰6行

$5^2 = 25$ 七₃ 代入公式得：

$$E = \frac{5^2 \times (5^2 + 1)}{2 \times 5} = \frac{25 \times 26}{10} = 65 \text{ 二}_8 \text{ (辰6行)}$$

故曰3、6行，而通达于子午圈，三六皆白。

（即五以三、六乃能白）

解：无妄：易序25 七₃ 之数（在子位3行），故综合其宫位数为1、2、3、5、7之数而归律（₆）中，又5为永静数，其乘方之尾数永为25，且永在辰（5）、子（1）之位周行，如5 辰、 5^2 子（25）、 5^3 辰（125）、 5^4 子（625）、…… 5^8 子…（0625）、 5^{12} 子（…0625），故曰无妄，易谓：“其匪正有眚”，有永静真实之义。又谓：“先王以茂对时育万物”，因25行（亥位）标

志 300 之数（参五行五行章及十二支掌图），三即人，即万物，亦即万有皆得日之“00”养育之义也。

需：为易序卦 5 之数，今得其“方一数” 65（寓 60 节之全光），故易序卦谓需为饮食之道也（如军需等）。

六“明”——“离”“震”
(36) (30) (51)

$6^2 = 36$ 代入公式得：

$$E = \frac{6^2 \times (6^2 + 1)}{2 \times 6} = \frac{36 \times 37}{12} = \frac{1332}{12} = 111$$

解：明夷：易序 36 之数。易谓：“明入地中明夷”，盖指周天 360° 之十分之一。《内经》谓“天有十日”（以十天干表之）。——即 6 之“方一数”（111 详公式所得）。

离：易序 30 之数，易谓：“明两作离，大人以继明照于四方”（ $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ ）

（ $111 - 81 = 30$ ）。

（各宫位次之推衍，尽在 90° 之角，其中涵 5、6 永通日光“0”）6 之“方一数” 111 经 81 筮之，即可见离（ $111 - 81 = 30$ ）。

震：易序卦 51 之数，111 经 60 “节” 之，则得 51 六。之“震”。易谓：“震动也，震来虩虩，震惊百里”，又谓震长男也，盖指三言，三在寅位，51 六。亦在寅位，寅即指虎谓三于此时，得五、六之气数，有隙而震起如虎也。直通其百位数 300 在亥位天门奠其基（寅、亥为 90° 之关系）以通 600、900、1200……以至无穷（参 12 支掌图），是 3（寅）、6（巳）、9（申）、12（亥）尽得立白（百）数于天门矣，故曰：“震来虩虩，震惊百里”。

巳 30

×

寅 3 300 亥

七“革”₍₄₉₎ 一七五 人“丰”_{(13) (55)}

$7^2 = 49$ 代入公式得:

$$E = \frac{7^2 \times (7^2 + 1)}{2 \times 7} = \frac{49 \times 50}{14} = \frac{2450}{14} = 175$$

解: 革: 易序 49 之象数, 有革命变革之义。按 49 原系 7 (师) 之方数, 今变 7 之质, 而分统 4 之赤 9 之白, 故必假 6 律之白, 而全其用成其象, 易曰“师出以律,” 又曰: “巳日乃孚”, 律与巳皆六也。175: 为 7^2 之“方一数” (详七方图)。同人: 易序 13 之象数, 因 175 经 81 筮之见 13 四₂, 综 1、2、3、4 之数而得子位之 2 行, 故曰同人。

丰: 易序 55 之象数, 因 175 经 60 节之见 55₇, 综 1、7 之赤, 两 5 之黄居午位之 5 行, 故曰丰, 象丰满之日光, 易丰卦。“丰亨, 王假之, 勿忧宜日中, 宜照天下也。”

八卦二六零“随”₍₆₄₎ “观”_{(17) (20)}

$8^2 = 64$ 代入公式得:

$$E = \frac{8^2 \times (8^2 + 1)}{2 \times 8} = \frac{64 \times 65}{16} = \frac{4160}{16} = 260$$

解: 卦者指 8^2 之 64 “未济”言, 64 虽定卦象, 但终居中, 以待观察其上下也, 故曰未济。260 为 8^2 之“方一数” (详附八之方图)。“随”为 17 之象数, 因 260 经 81 筮之见 17 八₂ 之数, 综 1、7、2、8 (即子午丑未黄赤焦中) 之数, 易随卦“动而说随大亨贞无咎, 而天下随时, 随时之义大矣哉”。

“观”: 为 20 之象数, 因 260 经 60 节之, 得 4 个节而见 20 二₃ (260 - 240 = 20), 综 2、3 之数, 而居未位之 2 行, 有“观”见 20 (二日) 之象, 易谓: “观天之神道而四时不忒, …观我生, 观其生……”。

九噬三六九萃申
_{(81) (45) (9)}

$9^2 = 81$ 九₉, 代入公式得:

$$E = \frac{9^2 \times (9^2 + 1)}{2 \times 9} = \frac{81 \times 82}{18} = \frac{6642}{18} = 369$$

解：筮者谓 9^2 之 81（经 60 节入卦象）与 21 上下筮嗑相应，筮有啮食之义，亦有推衍之义， $(81 - 60 = 21)$ 筮嗑，易谓：“颐中有物曰筮嗑”。369：为 9^2 之“方一数”。

萃：45 之象数，因 369 经 81 筮之，得 4 个筮而余数见 45 九₅（ $369 - 324 = 45$ ），为九宫 81 九₉（离宫）之中心 45 九₅（附表 1），故有聚集之义，易 9 九₁。

谓：“萃亨，聚以正也，观其所 9 九₁ 萃，而天地万物之情可见矣”。

申：指 9 九₁ 言，因 369 经 60 节之，得 6 个节余数为 9 九₁（ $369 - 360 = 9$ ），其象数曰“小畜”，因寻筮主要在离宫（九），三必得九乃可见白；三之方为 9，在此基础上乃得筮嗑（ $9^2 = 81$ ），故 9 九₁ 为“小畜”，将以为筮嗑之用也。

十方百位五零五

噬六而临节妄准
(19) (25)

$10^2 = 100$ 代入公式，得：

$$E = \frac{10^2 \times (10^2 + 1)}{2 \times 10} = \frac{100 \times 101}{20} = 5 \times 101 = 505$$

解：百位者谓 10 之方即为 100 个方格，505 为 10^2 之“方一数”。筮六而临：因 505 经 81 筮之，得六个筮（81），余数见 19₃ 为“临”之象数（ $505 - 486 = 19$ ），有监临于下之义，易曰：“临大亨以正天之道也。”节妄准：谓 505 经 60 节之，余数见 25 为无妄之象数，居子位，在子午线之正准（ $505 - 60 \times 8 = 25$ ）。无妄之义详上“五之方图”项下。

泰方嗑否六七一
(21) (12)

噬八而剥节泰通
(23) (11)

$11^2 = 121$ ，代入公式得：

$$E = \frac{11^2 \times (11^2 + 1)}{2 \times 11} = \frac{121 \times 122}{22} = \frac{14762}{22} = 671$$

解：泰方：即 11 之平方，嗑否：谓 $11^2 = 121$ 之分析解释，671 为 11^2 之“方一数”。筮八而剥：谓 671 经 81 筮之，得 8 个筮（81），余数见 23 为“剥”之象数（ $671 - 648 = 23$ ），有剥烂之义，易曰：“剥床以足，剥床以辨，剥床以肤……”，盖 22 为“贲”饰，24 则“复”，23 自当“剥”之于下也。

节泰通：谓 671 经 60 节之得 11 节，余数见 11 [$671 - (60 \times 11) = 11$]，有通泰之义，如 1 从子位起顺时针方向逐位纪至无穷，11 从戌起，反时针方向逐位纪至无穷，万有之数无不与通。易谓：小往大来吉亨，则是天地交而万物通也。小往谓出其 1 数，大来谓来其 10 数，入宫合十之数，居子午卯酉之位（见附表 3）。

否方姤有八七零
(44) (14)

噬十而节节离明
(60) (30)

$12^2 = 144$ ，代入公式得：

$$E \frac{12^2 \times (12^2 + 1)}{2 \times 12} = \frac{144 \times 145}{24} = \frac{20880}{24} = 870$$

分析解释：姤为 44 之象数，有在内相遇之义。八圭筮九，凡分三气

79 七, 80 八, 81 九, 7 行终

43, 七, 44 八, 45 九, 4 行中

(即三次)

8 八₁

7 七, 9 九, 1

行初

午 未 申

在 4 行将 7、8、9 宫之 5 宫相姤在中。易曰“天地相遇，品物咸章也。”

大有：7 为寻日之阳气、奇数，在午位。7 为“师”众，倍之， 7×2 为并月之阴气，为偶数在丑位。故 7×2 为“大有”[如 6 与 12 同为律 (6)，而寓一二互根之义]。

筮十而节：谓 870 经 81 筮之，得 10 筮（810），余数见 60，是“节”的

象数（义详前）。

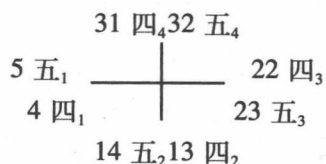
节离明：谓 870 经 60 节之，得 14 个节（60），余数见 30 为“离”之象数，有日丽之义，易谓：“离丽也，日月丽乎天……”，“明两作离（ $90 - 60 = 30$ ），大人以继明照于四方。”

十二方位五六节

七革四正九归中₍₅₄₎

解：位虽 12，但终须以 60 节律归中，60 实即 10 个 6、12 个 5（甲子之纪）[时间概念]。

解：60 为 6 之 7 宫出亥 5 行，故一体涵 5、6、7 三数，五六以 30（离）、60（节）纪天度，而五、四两宫，以 90 度之角反时向并行，易其宫位。如：

故终以四为赤纬而居正中（涵五黄中），七寄于六之节律（“师出以律”）上（巳）下（亥）“益”（ 7×6 巳位）“复”（ $7 \times 12 - 60 = 24$ 亥位），而变革其为七，入四中以通九、五而贯通日光。而九得 60 六₇，之“节”与 54 九₆之“归妹”，亦归四中（四、九同宫），易谓“大衍之数五十，其用四十有九”，盖本于此。

以下重申 9^2 （81）之“噬”与 60 之“节”，在四、五两宫黄赤交并，四正赤中的基础上（详上句），总括三才以见象数之井然有序焉。

六噬一离节一震₍₃₀₎₍₅₁₎

解：六之“方一数”111，经噬得 1 个噬（81），余数见 30 “离”（ $111 - 81 = 30$ ）。经节得 1 个节（60），余数见 51 六，“震”（ $111 - 60 = 51$ ）。

七噬二₍₁₃₎人节二₍₅₅₎丰

解：七之“方一数”175，经噬得2个噬（81），余数见13四₂“同人”（ $175 - 162 = 13$ ）；经节得2个节（60），余数见55-7.丰”（ $175 - 120 = 55$ ）。

八噬三₍₁₇₎随节四₍₂₀₎观

解：八之“方一数”260，经噬得3噬（81），余数见17八₂（随）（ $260 - 243 = 17$ ），经节得4节（60），余数见20二₃“观”（ $260 - 240 = 20$ ）。

九噬四萃节六申

解：九之“方一数”369，经噬得4噬（81），余数见45九₅“萃”（ $369 - 324 = 45$ ）；经节得6节（60），余数见9九₁“小畜”，（ $369 - 360 = 9$ ）在申位。

十噬六临节八妄

解：十之“方一数”505，经噬得6噬（81），余数见19₃“临”（ $505 - 486 = 19$ ）；经节得8节（60），余数见25匕₃“无妄”（ $505 - 480 = 25$ ）。

太₍₁₁₎噬八剥节泰通

解：十一之“方一数”671经噬得8噬（81），余数见23五₃“剥”（ $671 - 648 = 23$ ），经节得11节（60），余数见11二₂“泰”（ $671 - 660 = 11$ ）。以11之数得11个“节”（60），故曰通。

否噬十_(而见)节节“大有”₍₁₄₎

解：十二之“方一数”870，经噬得10噬，余数见60六₇“节”，（ $870 -$

$810 = 60$), 经节得 14 个节, 余数见 30 三₄ “离” ($870 - 840 = 30$)。

永离地户节天门

解: 十二之“方一数”, 经噬入 810 在巳, 而见 60 之数在亥, 经节入 840 在亥, 而见 30 之数在巳, 持其噬或节, 均在天门 (60)、地户 (30) 之位。

综上以观可得如下之结论:

① 9^2 (81) 之噬与 60 之节, 为正天度纪气数之大法也。《内经六节脏象论》谓: “六六之节九九制会者, 所以正天之度, 气之数也, 天度者所以制日月之行也, 气数者所以纪化生之用也。”于此可见其梗概矣。

②六以其方得“明夷”之卦 (36 九₄ 亥), 即 $\frac{360}{10}$ 正以十天干 (甲、乙……壬、癸) 分段纪日也。内经谓: “天有十日, 日六竟而周甲, 甲六复而终岁, 三百六十日法也。”故知六永律日光归中也, 如“明夷”36 九₄、360 九₄、3600 九₄……故明夷永以 360 日法, 纪于天门, 以白九宫之四, 为七来“复”之基。

七以其方得“革之卦 (49 四₆ 子), 变革其数, 而归四中 (赤纬) 假律 (易谓: “师出以律”) 以贯通 9 (入宫得 10), 因各数皆以 10 进其位, 而推进一宫位, 如 20 二₃、30 三₄……80 八₉, 而至 90 九₁ 则入九₁ 而得 10。如 9 九₁、90 九₁、900 九₁……

八以其方得“未济”之卦 (64 八₈ 卯), 居赤纬四 (赤标之中数) 白纬六 (白标之中数) 之中位, 以寻赤日 (100、1000……在卯) 入宫归中 (参十二支掌图), 而成三才一宗 (64 卦即象数, 又即所谓空间形式)。

九以其方得“噬嗑”之卦 (81 九₉ - 60 = 21 三₃ 详寻日筮气章), 出其 (81) 九₉, 节入 (21) 三₃ 并其 (9) 九₁ 宫, 皆在申位, 永以 90°之规律周行于申巳寅亥四方, 与三“屯”卦 (寅) 以 2、6、10 之周次, 会于巳位地户, (如 18、54、90、30), 以 4、8、12 之周次, 会于亥位天门 (如 36、72、

108), 经6之“节”60_六, (10×6) 及6之“归妹”54_九, (9×6) 入子午线(赤纬四), 故以此为正天度纪气数, 噬上而嗑下于天人两间也。

十(日)以其方, 正得百数(100, 3位数“白”), 经81之噬而正“临”(19₋₃)午, ($100 - 81 = 19$), 经60节之而正“解”(40_四)卯, ($100 - 60 = 40$ 卯)。《内经》所谓“标正于中”, 盖指此也。而其“方一数”505, 正以3位“白数”虚其中而分两五, 亦正所以体现其2、5之精而为十全数也。又经81噬之, 得6个筮, 而见“临”(19₋₈午) ($505 - 486 = 19$ 午), 经60节之得8个“节”, 而见“无妄”(25_七子位) ($505 - 480 = 25$), 亦正见其上经八尺之圭, 中经六节之律, 而以真实无妄, 见临于子午之纪也。

十一“泰”以其方, 亦得百(三白)位数, 作出三才之基数121(以赤黄1、2为基而出3白), 析之为21_三(噬嗑, 申位)、12_三(否, 亥位), 正串通三宫之3_三(寅)……12_三(亥)、21_三(申)由此而至30_三(巳位), 以直通300_三、3000_三、6000_六、9000_九(皆亥位)白道之日光, 而尽其演数成方之能事也。(11万数之渊藪, 见12支掌图, 戌位起11, 反时针方向逐位纪之, 如: 11戌、22酉、33申……可纪至无穷, 另详见附件表1)。又为寅三之渊泉, 如戌位之各数, 如11、23、35……以至无穷, 若以九宫法纪之(即以9乘之), 则其积数必在寅位(如: $35 \times 9 = 315$ 寅位)……

十二“否”以其方, 亦得百位数(三自), 并出赤黄相交之基数(以赤为经, 以黄为纬)144, 析之为44_八(未位), 14_五(丑位), 是丑未贯通二五八之黄标兼纪一四七赤标之经纬。

六之“方一数”111得1筮而见30_三“离”巳($111 - 81 = 30$)。

得1节而见

51_六。“震”寅($111 - 60 = 51$), 按111之数纪于寅位, 是三全得“离”日之光而震起。

七之“方一数”175得2筮而见($175 - 162 = 13$)13_四“同人”子。

得2节而见

55₇ 丰 “午” ($175 - 120 = 55$)，按 175 之数纪于午位，是七永得 “同人” (13 子位)，而见 “丰” (55 午位) 光于子午之位也。

八之 “方一数” 260 得 3 筮而见 17 八。“随” 辰 ($260 - 243 = 17$)。

得 4 节而见

20 二 3 观 “未” ($260 - 240 = 20$)，按 260 之数纪于丑位，丑 (2) 未 (8) 为子 (1) 午 (7) 之附贰，是八得以 “大畜” (26 丑未) 日光，而为八尺圭表之用，并以其 2 方之 64 卦括尽象数之全豹。

九之 “方一数” 369 得 4 筮而见 45 九₅ “萃” 申 ($369 - 324 = 45$)，得 6 节而见

9 九₁ 小畜 “申” ($369 - 360 = 9$)。按 369 之数纪于申位，是九永得以 “小畜” (9 九₁ 申位) 与 “萃” (4 5 九₅ 申位)，而正各宫之 1、5、9 (即生旺墓) 之宫位，周通申巳寅亥之四方 (四白) 也。

综上可见 1、6 与 2、7 互恨 (仪)，3、8 与 4、9 生成 (象)，故《内经》谓：“水火者阴阳之征兆也，金木者生成之终始也”。(详题解)

十 (即日) 之 “方一数” 50 5 之数纪于子位，正见 “二五之精，妙合而凝” 于子位，纪成 “无妄” (25 子位) 之象数焉。

十一之 “方一数” 671 得 8 筮而见 23 五₃ “剥” 戌 ($671 - 648 = 23$)。得 11 节而见 11 二₂ “泰” 戌 ($671 - 660 = 11$)。按 671 之数纪于戌位，经 “筮” 及 “节” 后得 8 个筮，居天门之中位，(324、648、972 详亥当天门章)，以天门之 54 行，永得 “归妹” 之象数，始终宇宙。“归妹” 卦谓 “归妹天地之大义也……人之终始也。” “永终知敝”。并节得其真数 11 于戌位，而 “剥” 烂其第 2 位之 23 “剥” 之数，尽入九宫以全其一生二、二生三、三生万物之功也。

十二之 “方一数” 870 得 10 噬而见 60 六₇ “节” 亥 ($870 - 810 = 60$)，得 14 节而见 30 三₄ “离” 巳 ($870 - 840 = 30$)。按 870 之数纪于巳位地户，经 “筮” 及节后，纪于天门 5 行 60 之节，地户 30 之 “离”，尽成纪天地之度数，而为纪律整个宇宙的一个时 (60)、空 (30) 概念。

③各宫皆以 90° (坐标关系) 周其宫位, 故必经九九乃能得十 (通“0”日)。如: 9 九₁、 90 九₁、 900 九₁…, 而其他各宫, 只能进位 (本宫位), 如: 10 二₂、 20 二₃、 30 三₄、…… 60 六₇、 70 七₈、 80 八₉, 中间 40 四₅、 50 五₆ 正将 30 四₄ 之 4 、 60 六₇ 之 7 , 衔接在中央之位, 使上中下三才之九数, 经子午之赤标, 而与日“0”通。

④纪天以度, 尽在一节 (亥位), 纪地以方, 尽在一矩 (即噬申位)。11 既纪节数又纪真数 11。(11 之“方一数” $671 - 660 = 11$), 故 11 称“太一”、“黄钟”。

又 11 从戌起反时针方向逐位纪之, 可以纪至无穷 (参 12 支掌图), 12 (当天门) 尽为 7 所来复 ($7 \times 12 - 60 = 24$ 复) (12 是 12 位尽作 1, 24 是 12 位尽作 2), 故 1、6, 2, 7 互根。3、8, 4、9, 5、10 同理, 以纪天地生成之数焉。(附 3—12 方图)

三的方图

即太乙九宫图

4	9	2
3	5	7
8	1	6

纵横斜角各行之和数 15

“方一数”

四的方图

4	9	5	16
14	7	11	2
15	6	10	3
1	12	8	13

纵横斜角各行之和数 34

“方一数”

五的方图

5	3	10	22	25
15	14	7	18	11
24	17	13	9	2
20	8	19	12	6
1	23	16	4	21

纵横斜角各行和数 6 5

“方一数”

六的方图

27	29	2	4	13	36
9	11	20	22	31	18
32	25	7	3	21	23
14	16	34	30	12	5
28	6	15	17	26	19
1	24	33	35	8	10

纵横斜角各行和数 1 1 1

“方一数”

七的方图

46	8	16	20	29	7	49
3	40	35	36	18	41	2
44	12	33	23	19	38	6
28	26	11	25	39	24	22
5	37	31	27	17	13	45
48	9	15	14	32	10	47
1	43	34	30	21	42	4

纵横斜角各行和数 175

“方一数”

八的方图

9	56	57	40	41	24	25	8
26	7	10	55	58	39	42	23
38	27	22	11	6	57	54	43
53	44	37	28	21	12	5	60
4	61	52	45	36	27	20	13
19	14	3	62	51	46	35	30
47	18	31	2	15	50	63	34
64	33	48	17	32	1	16	49

纵横斜角各行和数 260

“方一数”

九的方图

31	76	13	36	81	18	27	74	11
22	40	58	27	45	63	20	38	56
67	4	49	72	9	54	65	2	47
30	75	12	32	77	14	34	79	16
21	39	57	23	41	59	25	43	61
66	3	48	68	5	50	70	7	52
35	80	17	28	73	10	33	78	15
26	44	62	19	37	55	24	42	60
71	8	53	64	1	46	69	6	51

纵横斜角各行和数 369

“方一数”

十的方图

1	20	21	40	41	60	61	80	81	100
99	82	79	62	59	42	39	22	19	2
3	18	23	38	43	58	63	78	83	98
97	84	77	64	57	44	37	24	17	4
5	16	25	36	45	56	65	76	85	96
95	86	75	66	55	46	35	26	15	6
14	7	34	27	54	47	74	67	94	87
88	93	68	73	48	53	28	33	8	13
12	9	32	29	52	49	72	69	92	89
91	90	71	70	51	50	31	30	11	10

纵横斜角各行和数 505

“方一数”

十一的方图

1	110	15	49	88	87	68	90	46	74	43
64	21	111	89	112	66	45	67	23	44	29
16	53	42	3	20	103	102	119	59	107	47
106	99	48	26	31	35	34	18	92	97	85
79	84	79	109	62	9	27	4	115	11	93
105	116	94	72	83	61	39	50	17	28	6
24	5	117	104	95	82	60	73	38	51	22
37	30	2	118	8	113	81	96	69	65	52
63	58	36	14	41	19	91	108	80	86	75
76	70	57	32	54	40	10	13	120	101	98
100	25	71	55	77	56	114	33	12	7	121

纵横斜角各行和数 671

按：

各方图中可作数图，今权就 12 方图作三图以为示例。

十二的方图（1）

1	121	144	120	96	97	73	72	48	49	25	24
17	32	2	143	119	122	98	95	71	74	47	50
51	46	27	22	3	142	123	118	94	99	70	75
76	69	52	45	21	28	4	141	124	117	100	93
86	77	107	68	53	44	20	29	5	140	125	116
126	115	102	91	78	67	54	43	30	19	139	6
138	114	18	127	103	90	79	66	55	42	31	7
26	23	56	8	128	113	104	89	80	65	41	137
57	33	40	16	136	9	129	112	105	88	64	81
82	63	58	39	34	15	135	10	111	130	106	87
101	92	131	83	38	59	14	35	134	11	110	62
109	85	133	108	61	84	37	60	13	36	12	132

纵横斜角各行和数 870

十二的方图 (2)

61	141	29	51	131	19	50	130	18	64	144	32
45	77	109	35	67	99	34	66	98	48	80	112
125	13	93	115	3	83	114	2	82	128	16	96
56	136	24	58	138	26	59	139	27	53	133	21
40	72	104	42	74	106	43	75	107	37	69	101
120	8	88	122	10	90	123	11	91	117	5	85
60	140	28	54	134	22	55	135	23	57	137	25
44	76	108	38	70	102	39	71	103	41	73	105
124	12	92	118	6	86	119	7	87	121	9	89
49	129	17	143	63	31	62	142	30	52	132	20
33	65	97	14	29	111	46	78	110	36	68	100
113	4	81	127	15	95	126	14	94	116	4	84

纵横斜角各行和数 870

十二的方图 (3)

61	56	60	49	141	136	140	129	29	24	28	17
51	58	54	63	131	138	134	143	19	26	22	31
50	59	55	62	130	139	135	142	18	27	23	30
64	53	57	52	144	133	137	132	32	21	25	20
45	40	44	33	77	72	76	65	109	104	108	97
35	42	38	47	67	74	70	79	99	106	102	111
34	43	39	46	66	75	71	78	98	107	103	110
48	37	41	36	80	69	73	68	112	101	105	100
125	120	124	113	13	8	12	1	93	88	92	81
115	122	118	127	3	10	6	15	83	90	86	95
114	123	119	126	2	11	7	14	82	91	87	94
128	117	121	116	16	5	9	4	96	85	89	84

纵横斜角各行和数 870

三才和数 尽律六宫

寅申巳亥白道枢

解：寅巳申亥即 3、6、9、12 之数，也是白道坐标的方位，寅，演也（所谓天开于子，地辟于丑，人生于寅），即人物生化之基始，周衍四方而无休也。巳：起也。申：伸也，身也，成也；亥：核也，亥也，谓一切的核心也。枢：枢转的意思。

十数三分百数组

解：十数三分，谓三标分明可见，如 90、30 皆“离”，皆在巳位，中间之 60“节”及 120 两“节”皆在亥位，故曰组（参 12 支掌图），终在巳亥白道，又黄之 2、5、8、11，赤之 1、4、7、10 皆以 30° 贯通上下成一直径，如 20、80 皆在未位，50、110 皆在丑位（丑未黄道），10、70 皆在酉位，40、100 皆在卯位（卯酉赤道），三标分明，故曰三分。百数组：如 300、600、900、1200，皆在亥位组成白数。（100、1000、10000…在卯，200、2000、20000…在未）。

四方依次纪和数

解：4 方依 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，分别纪其和数，则得 6 六₁（巳），15 六₂（寅），24 六₃（亥），33 六₄（申）…纪至无穷，尽在六宫。

尽律六宫寄三九

解：尽律六宫详上句。寄三九：按《内经》六为律，9、3之奇，必经6之偶，乃得归中，使三才成为一体（上中下）。故9、3之奇，得百位数（即三位数）终寄于600之偶，乃能节律归一，如300、600、900、1200，尽律亥位。如是纪至无穷。

至七得节内涵五

解：按六自其1宫至六宫，皆为6以下之数，未得子午之纪，须至其7宫60六₇（节）乃假子午之7，而与日“0”通，而内涵5（ $60 = 5 \times 12$ ），又在天门亥之第五行，故60“节”这一卦象，即涵5、6、7三个数位在内。

至八节九（至）九节蛊

解：六自其8宫，得69（申位），正得一节（60），而出9九₁于申位（小畜之卦），六至其9宫78六₉，经60节得18九₂（蛊）于巳位。是九之1、2两宫，将与九之5、6两宫（45申位、54九₆巳位），及九之9、10两宫（81九₉申位，90九₁巳位）得全数10，而通日光“0”。

至十既节又得噬

解：六过其九宫，再进得87于寅位，则既可节得27九₃（颐）（ $87 - 60 = 27$ ），又可噬得其6六₁（讼）（ $87 - 81 = 6$ ）。

并归六九两宫主

解：详上句，三涵其中，上应九，中应六。

九节入颐养其三

解：九经六之节得“颐”养子其3宫（ $87 - 60 = 27$ 九₃“颐”）

六噬得一三幹蛊

解：六得一噬而自见其一 ($87 - 81 = 6$ 六₁)，是既能寄九而又涵三，是三得“蛊” (18 九 2) 于巳位 ($18 = 9 \times 2 = 6 \times 3 = 3 \times 6$)，故曰“蛊皿”，九为老阳 (老父)，六为老阴 (老母)，三为长男，震之卦，易谓：“蛊事也”，又谓“干父之蛊”、“干母之蛊”……

每经十数节一方

解：此后六宫再以宫次进 10 位，则与此同理，即得节而又得噬，推进一步，其方向位置如下。

反向寅亥申巳走

(时针) 87 96 105 114

解：87 - 81 = 6 六₁ (巳)， $\underset{(寅)}{96} - 81 = 15$ 六₂ (寅)， $\underset{(申)}{105} - 81 = 24$ 六₃ (亥)， $\underset{(巳)}{114} - 81 = 33$ 六₄ (申)，如此衍行不休。

三立基数一二三

解：三涵于九、六之中，故可以基底 1、2、3 之数 (亦即 123 寅位) 衍行 (演)，是三永涵 120 之数不计 (即两节)。

顺向以演 (至) 百千普

解：各数衍进至其百数 (即三位数)，则 3、6、9 百尽白于亥 (千万同)；1、4、7 百尽赤于卯 (千万同)；2、5、8 百尽黄于未 (千万同)。赤黄互为 1、2，而 3 百、6 百、9 百、1200 律归白统，而以 300 三₇、3000 三₁ 为基数，衍进无休。

贯通全数一五九

解：三在寅位起 3 三₁（屯），4 进得 15 六₂（谦），再 4 进得 27 九₃（颐），再 4 进得 39 三₅（蹇），再 4 进得 51 六₆（震），再 4 进得 63 九₇（既济），…永在寅位以 1、5、9 进之次数，贯通三、六、九各宫，而依序纪出 9 数，终至 9 而与日“0”通。如 $3^2 = 9$ 九₁（“小畜”申位）90 九₁、900 九₁……（90 巳位、900 亥位）。

更重要的又是贯通全局的 1、5、9 宫，如 3 三₁、39 三₅、75 三₉，皆在寅位，各差 36°“明夷”。又如附表 1 之九九图各宫之 1、5、9 宫，尽以 36°为其阶梯，如 1₋₁、37₋₅、73₋₉，9 九₁、45 九₅、81 九₉……（其差数皆 36），因三涵 120（两节）永节入白道（如上），而 120 噬之为 $120 - 81 = 39$ 三₅ 也。

十见离光五六噓

解：各数衍进至 10 数，则只能各进其宫之 1 位，如 10₋₂、20 二₃、30 三₄、40 四₅、50 五₆、60 六₇、70 七₈、80 八₉，至 90 九₁ 则直接通日“0”。是自 30 三₄（离），以其 4 衔接 40 四₆、50 五₆、60 六₇ 之噓光，上见 7（节之上）纪于子午（₁），而以上达 7、8、9、0 乃得其全光。

三六九十三标彰

解：90、30 皆“离”在巳，60、120 皆“节”在亥，巳为地户，亥为天门（详亥当天门章），是为白道；而黄道 20、80 在未，50、110 在丑；赤道 10、70 在酉，40、100 在卯，皆以 30 贯通上下成直径，而三标彰明。

三六九百六律普

解：300、600、900、1200 白数之奇偶，律皆普照于天门亥位（详 12 支掌图）。而三标尽律归象数之中组成一体。

数衍（无）₍₂₅₎ 𡗗₍₅₀₎ 子丑（两）仪

解：数之起，皆从纪天之度数而来，如 30°“离”、60°“节”，而主要还在节 60°，节即涵十个六（天干），十二个五（地支），60“节”在天门，600、6000、……尽在天门，故 300 之奇，必得 600 之偶乃得律成，而 600 是十个节的积数，每节是天门的 5 行，故 300 是 25 行，600 是 50 行。25 是“无妄”之象数，在子位，50 是“鼎”之象数，在丑位，而子丑为一二奇偶互根之基，所谓天开于子，地辟于丑也。

再寅而卯三四圃

解：600 后，再 300 即 75 行为 900 之数纪在寅，再 300 即 100 行，为 1200 之数纪在卯，是则由两仪而成四象，可以成象，可以成方，可以成四时，故曰四圃。

三五七九行解百

解：子本纪一奇，而 25“无妄”出其 3 行，丑本纪二偶，而 50 鼎出其 5 行，寅本纪三奇，而 75“谦”（ $75 - 60 = 15$ ）出其 7 行，卯本纪四偶，而 100“解”（ $100 - 60 = 40$ “解”）通其 9 行（100）。以后 1 千 1 万 1 亿……皆解通于卯位（详五行五行章）。

六百节归（妹）五十周

解：如上，六之个十百千…皆为律，故 3、9 百之奇，必假 6 百之偶，以节律，又节入归妹 54 九。而通 4 赤（子₁午₇之中），又 600 为 50 行数，故以 50 为大衍之数，而用 49 纪之，以见 7、8、9、6 之成数，而以应用于无穷也。（周易外传谓：“故大衍之数，常者五十，而乘乎变者四十有九，一因动以为君，未动则合五十而为一。合而为一者，太极混沦周遍之体，而非动而

倚数，于五十之中，立一以为一矣。”其用49者，以用4、5、6行（三标之中数中位），以节入7、8、9之数，而将周天之气数尽归子午之纪也。

七八生二少 九六归二老

[九为老阳（老父），六为老阴（老母），七为少阳，八为少阴]

六律奇偶寻七四

解：六律奇偶：《内经》谓“六以法律”，其个十百千万位之数，皆节律于子午之七，使与日通于赤道之中，60六₇之“节”，即入7数在内，六律之位在于巳（6）与亥（6×2）。凡奇数与6相乘，其积数永在巳位。如 $3 \times 6 = 18$ ， $5 \times 6 = 30$ ， $7 \times 6 = 42$ ， $6 \times 9 = 54$ …皆在巳位。其在亥位（6×2）之律，则无论奇数偶数，与之相乘其积数永在亥位。寻七四：寻有二义：1、七尺八尺之义，2、寻觅之义。按纪天度之“节”60°六₇在天门5行，故其一象即涵5、6、7三数，其在巳位（6）则节律成 $6 \times 7 = 42$ 六。“益”，即节入子午之7，得40之“解”，而见2之数。其在亥位则节律成 $12 \times 7 - 60 = 24$ 六。“复”，得20之“观”而见4（赤之中数）之数，其上下皆由7来，即入子午（7）之纪。又因其见4赤（四象、四时，由此而见），故凡亥位之数，皆可用4乘白道寅（₃）巳（₆）申（₉）亥（₁₂）之数，而得确数无误，如 $12 = 4 \times 3$ ， $24 = 4 \times 6$ ， $36 = 4 \times 9$ ， $48 = 4 \times 12$ ， $60 = 4 \times 15$ ……故亥称为天门。

九综三六立蛊基

解：三、六、九虽然都是白道之数，但其中九和六，是成白数的二老（九为老阳、六为老阴），三涵其中，它们不只统率了白道系统，并能概括了三才各个数位，终使律成象数体系（64卦）。所谓白道系统，是以3、6、9三数的最小公倍数18“蛊”（中涵2个9、3个6、6个3），易谓：“蛊事也”，又有“干

父……干母之蛊……”，先甲后甲之句，蛊有三虫在皿之象。以此作为基数（ 9×2 ），依次纪之，如 18 九₂“蛊”在巳，36 九₄“明夷”在亥，54 九₆归妹在巳。是 3 进而见 54 九₆而使九六归中立蛊之 3 倍……凡 9 进得 162（54 之 3 倍），即 2 个噬（81），这又可作为 3、6、9 的最大公约数，进行推衍“噬嗑”，终归“归妹”54 九₆而居乎中，由 2 噬（162 在巳位）而 4 噬（3 24）而 8 噬（6 48）而 12 噬（9 72），皆在亥位，至 9 72 则是将 12 个方位尽当作噬（81）了。而八噬位乎其中（6 48），以 6 百律通 64 卦，并解通“井”48，而出“革”（49 田₆）“鼎”（50 五₄）于子丑（天开地辟）之位以为衍数之准则，易曰“大衍之数五十，其用四十有九”，盖变革子午之 7^2 （49 四₆）以 4 赤 6 白而律归老阳，是 9 以与日光通也（如 90 九₁、9 00 九₁……）。

而子午线的 7，正是在这巳（6）、亥（12）的基础上，以“益”（ $6 \times 7 = 42$ 六₃）“复”（ $7 \times 12 - 60 = 24$ 六₃）而上下往来。

七八节律贯一二 (入子午)

解：七和六在 7 方的时候，都得到 6 位的数字（ $6^7 = 279936$ ， $7^7 = 823 543$ ），位也是代表的数，所以这时候，七和六都归成律（6），但自 8 方以后，它们的位数就不同了，六不管它再进多少位，它终是以 6、（ 6×2 ），在巳亥上节律子午线的，而七和八从此每进一方即差了一位，8 方时七是 7 个位数，八是 8 个位数，它们上下都要经过六的节律，这就显然把七律成一，把八律成二了。所以把七叫成少阳，八叫成少阴了。（附表 4）

戴九履一三白起

解：按七、八应该依次序九，但一切数都要经过六的节律，七、八经节律后，就可成一、二之数（见上句），律入子午，上边的九就成了戴的虚位，而与“0”并合了，节进来的一、二只能以七的一奇，成了赤一之正，八的二偶，就做了黄二之配，上下移易（二八易位），然后可以自出三来，古谓：“一生二，二生三，三生万物。”于此概可知矣。

第五部分 附图及附件

表1 太乙九宫图
(九九图) 宫位数一览表

天地之至数，始于一而终于九（《内经》）。圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一（《周髀》）。九而九之，九九八十一，以起黄钟数（《内经》）。

31 (四 ₄)	76 (四 ₉)	13 (四 ₂)	36 (九 ₄)	81 (九 ₉)	18 (九 ₂)	29 (二 ₄)	74 (二 ₉)	11 (二 ₂)
22 (四 ₃)	40 (四 ₅)	58 (四 ₇)	27 (九 ₃)	45 (九 ₅)	63 (九 ₇)	20 (二 ₃)	38 (二 ₅)	56 (二 ₇)
67 (四 ₈)	4 (四 ₁)	49 (四 ₆)	72 (九 ₈)	9 (九 ₁)	54 (九 ₆)	65 (二 ₈)	2 (二 ₁)	47 (二 ₆)
30 (三 ₄)	75 (三 ₉)	12 (三 ₂)	32 (五 ₄)	77 (五 ₉)	14 (五 ₂)	34 (七 ₄)	79 (七 ₉)	16 (七 ₂)
21 (三 ₃)	39 (三 ₅)	57 (三 ₇)	23 (五 ₃)	41 (五 ₅)	59 (五 ₇)	25 (七 ₃)	43 (七 ₅)	61 (七 ₇)
66 (三 ₈)	3 (三 ₁)	48 (三 ₆)	68 (五 ₈)	5 (五 ₁)	50 (五 ₆)	70 (七 ₈)	7 (七 ₁)	52 (七 ₆)
35 (八 ₄)	80 (八 ₉)	17 (八 ₂)	28 (一 ₄)	73 (一 ₉)	10 (一 ₂)	33 (六 ₄)	78 (六 ₉)	15 (六 ₂)
26 (八 ₃)	44 (八 ₅)	62 (八 ₇)	19 (一 ₃)	37 (一 ₅)	55 (一 ₇)	24 (六 ₃)	42 (六 ₅)	60 (六 ₇)
71 (八 ₈)	8 (八 ₁)	53 (八 ₆)	64 (一 ₈)	1 (一 ₁)	46 (一 ₆)	69 (六 ₈)	6 (六 ₁)	51 (六 ₆)

说明：1. 表中所列每小方格中心之阿拉伯数字，表示洛书九宫 81 之数。

2. 表中所列每小方格内括弧中之大中文数字表示九宫之宫位，小阿拉伯数字表示所属宫之位次。共成宫、位、数三才关系

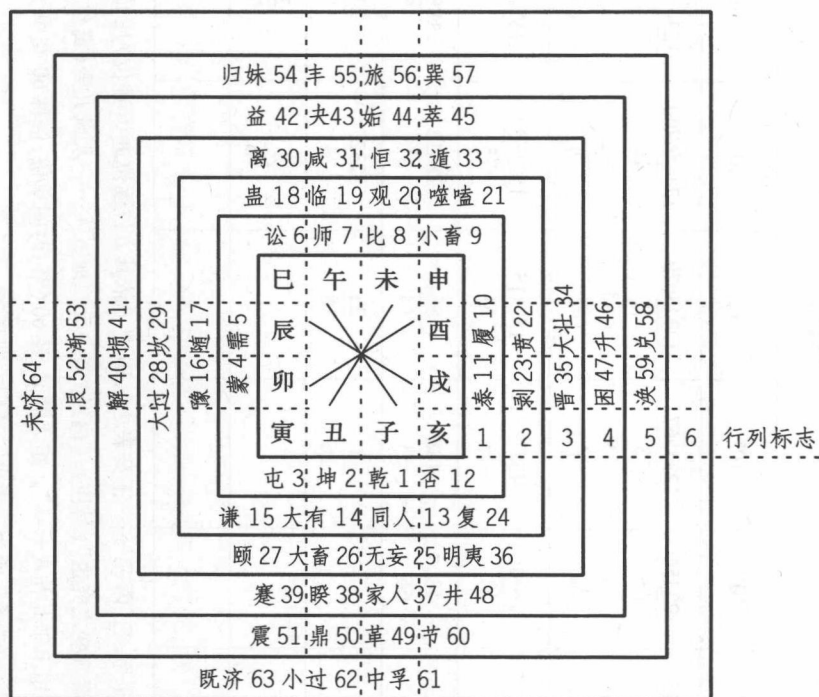
3. 单位数即九宫九数。 $\left(\begin{matrix} 1,4,7 \\ 2,5,8 \text{ 三才一宗} \\ 3,6,9 \end{matrix} \right)$ 《内经》：“三而三之，合为九野。”

4. 两位数寓仪象义 \rightarrow (两仪四象) (太极生两仪) 八八 64 卦则象数俱备
 \rightarrow (无独有偶) (两仪生四象) 九宫即八卦之方图
(四象生八卦)

另附：64 卦象数图 宫位数在本稿文中写法稍异：如 81 九₉、21 三₁

表2 六十四卦象数指掌方位图（四旁）

附十二方位，分为三个座标示意图（中间）

说明：

1. 八卦及其方（ 8^2 ）之数64卦，既是纪数（数量关系），又是寓象（空间形式），故旧称象数之学。

2. 三个座标
- 赤道座标：子1、午7、卯4、酉10、
 - 黄道座标：丑2、未8、辰5、戌11、
 - 白道座标：寅3、申9、巳6、亥12
- （地平座标）（非指月道）

表3 纪日虚位“0”用矩($\frac{X}{81}$)归成一宗表

10	10 ²	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷	10 ⁸	10 ⁹	10 ¹⁰	10 ¹¹	10 ¹²
-2 酉	$\frac{1}{19}$ -3 (午)	$\frac{12}{28}$ -4 (卯)	$\frac{123}{37}$ -5 (子)	$\frac{1234}{46}$ -6 (酉)	$\frac{12345}{55}$ -7 (午)	$\frac{123456}{64}$ -8 (卯)	$\frac{1234567}{73}$ -9 (子)	$\frac{12345679}{1}$ -1 (子)	$\frac{123456790}{10}$ -2 (酉)	$\frac{1234567901}{19}$ -3 (午)	$\frac{12345679012}{28}$ -4 (卯)
			$\frac{1}{42}$	$\frac{15}{19}$	$\frac{152}{33}$	$\frac{1524}{12}$	$\frac{45214}{46}$	$\frac{152415}{64}$	$\frac{1524157}{73}$	$\frac{15241579}{2}$	$\frac{152415790}{22}$
					$\frac{1}{71}$	$\frac{18}{66}$	$\frac{188}{13}$	$\frac{1881}{54}$	$\frac{18816}{61}$	$\frac{188167}{52}$	$\frac{1881676}{34}$
							$\frac{2}{26}$	$\frac{23}{18}$	$\frac{232}{24}$	$\frac{2323}{4}$	$\frac{23230}{46}$
									$\frac{2}{70}$	$\frac{28}{55}$	$\frac{286}{64}$
											$\frac{3}{43}$

一宫赤道

说明:1.10 为日之标志(“天有十日”以十天干甲、乙、丙、丁……壬癸表之),10 之方依其方位逐位进 0(虚位)凡 12 次方。

2.9 为天地至数之长(俗称老阳),“九者气变之究也”(易注),《内经》谓一天三地三人……八风九野(寓空间概念),9 之方(81)为算法之矩,《周髀经》“圆出于方,方出于矩,矩出于九九八十一”。矩之同时,经 60(节:时间单位,俗称 60 花甲子)节律之而成 81-60=21(噉噉),可见上中下律归一宗,俗谓三位一体“函三而为一者也”,节归六律在中。

3.表中之数均按 $\frac{X}{81}$ 之式纪之。

表 4 十二支之 12 次方, 噬日(0)虚位以纪实气数及宫位一览表

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
2	4	8	16	32	64	$\frac{1}{47}$	$\frac{3}{13}$	$\frac{6}{26}$	$\frac{12}{52}$	$\frac{25}{23}$	$\frac{50}{46}$
3	9	27	81	243	729	2187	6561	19683	59049	177147	$\frac{531441}{6561}$
4	16	64	$\frac{256}{13}$	$\frac{1024}{52}$	$\frac{4096}{46}$	16384	65536	262144	1048576	4194304	$\frac{16777216}{207126}$
5	25	$\frac{1}{44}$	$\frac{7}{58}$	$\frac{38}{47}$	$\frac{192}{73}$	964	$\frac{4822}{43}$	24112	9765625	48828125	$\frac{244140625}{3014081}$
6	36	$\frac{2}{54}$	$\frac{16}{16}$	$\frac{7776}{96}$	$\frac{576}{9}$	279936	$\frac{20736}{13}$	10077696	60466176	362797056	$\frac{2176782336}{26873856}$
7	49	$\frac{4}{19}$	$\frac{207}{52}$	$\frac{1452}{37}$	$\frac{10167}{16}$	5764801	$\frac{71170}{31}$	42353607	282475249	1977326743	$\frac{13841287201}{170880088}$
8	64	$\frac{6}{26}$	$\frac{50}{46}$	$\frac{3236}{44}$	$\frac{25890}{28}$	2097152	$\frac{207126}{10}$	134217728	1073741824	8589934592	$\frac{68719476736}{848388601}$
9	81	729	6561	59049	531441	4782969	43046721	387420489	3486784401	31381059609	$\frac{282425536481}{55}$
10	100	10000	100000	1000000	10000000	100000000	1000000000	10000000000	100000000000	1000000000000	$\frac{12345679012}{12}$
11	$\frac{1}{40}$	$\frac{1}{35}$	$\frac{180}{61}$	$\frac{1988}{23}$	$\frac{21871}{10}$	240582	$\frac{2646405}{76}$	29110465	320215118	3522366303	$\frac{3138428376721}{38746029342}$
12	144	1728	20736	248832	2985984	35831808	429981696	5159780352	61917364224	743008370688	$\frac{8916100448256}{110075314176}$

[注]“气者气候也，数者气数也《表4》
既有其气，必有其数”——类经
说明：
1. 干10为日行之标志“十干以应月
(天圆)”
支12支为方位之标志“十二支以
应月”类经(地方)
2. 10之方依方次进0(虚位)(另附
表)。9之方81(周牌矩法见前)
归除之(81)÷60=21噉噉见前)
(另附表)，中之数皆依 $\frac{X}{81}$ 之式纪
得。

3. 分析观察
注意事项：
① 上中下 > 位置关系
② 两仪(2位) 仪象关系
③ 四象(4位) 无独有偶)
④ 天人地
⑤ 三才关系
⑥ 例11⁴: 14 6 41
天有 地 人 天
⑦ 纪数序次先尾数(两位)后首数
(两位)，再尾再首，最后并及中位(或
奇或偶)，此亦合二而一、一分为二之
辩证关系。

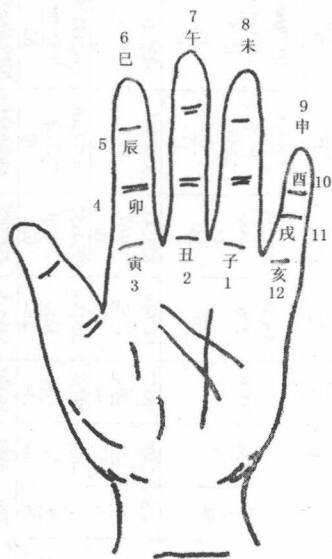
十二支掌纪数示意图及表

(附表5)

仪象肇基 一二互根
(两)(四) 12 00

说明：

1. 十二支数纪律宇宙天体。
 2. 天有十二宫，地有十二支，(斗建十二辰。)人有十二节。
 3. 本图之数，纯系实纪而来，即以子位(一)、戌位(十一)，子顺戌逆，逐位实纪，可至无穷，如从子起，则子₁ 丑₂ 寅₃ 卯₄…从戌起则为戌₁ 1 酉₂₂ 申₃₃ 未₄₄ (另参附表2)。
 4. 应用：
- (一) 确定任何自然数，在空间所占之位置。(如图)

(二) 预测各种算法的得数，在空间所占之位置，如图各个支位上的各数，均视为该支位序次之数，进行运算。即子₁ 丑₂ 寅₃ 卯₄ 辰₅ 巳₆ 午₇ 未₈ 申₉，《内经》谓：“天地之至数始于一终于九”（此后 10 为₋₂、11 为_二₂、12 为_三₂）（参附表 1、附件 1）

(三) 确定各种算法运算结果的正误（一、二秒钟）（详附件 1）。

(四) 在熟练的基础上，进一步能求出精确的运算确数，有待于后起之秀!!!

(五) 更重要的是：

(1) 用九九之数（附表 1 之九宫图）出矩（81）寻噉（ $81 - 60 = 21$ “噉嗑”）三分坐标，终归一体，如赤作经纬₅ 子₁ 午₇ 卯₄ 酉₁₀，1 00、400、700、1000 在卯；白归一宗：寅₃ 申₉ 巳₆ 亥₁₂，300、600、900、1200 在亥；黄中通理：辰₅ 戌₁₁ 丑₂ 未₈，200、500、800，1100 在未。（另参附表 1、2）

(2) 明确认识五行：五行就是五个行列（即位置），以 12 个 5、10 个 6，共成一“节” 60，在天门亥之第 5 行，以纪天度（60 花甲为一时间单元），凡经 5 节，纪数 300，共需 25 行（ $12 \times 25 = 300$ ），经 10 节纪数 600，共需 50 行（ $12 \times 50 = 600$ ）。即以此 25，50 行衍数当 1、2 奇偶之用，由子丑纪始，奇偶并进，300（在子纪 25）、600（在丑纪 50）、9 00（在寅纪 75）、1200（在卯纪 1 00）于是两仪四象，衍数至于无穷，“一生二，二生三，三生万物”。三为寅、为人（人生于寅）、为万物，三既得百（白），则万物皆得白矣。

表 5 十二支掌纪数示表

294 丑 6	293 子 5	292 亥 4	291 戌 3	290 酉 2	289 申 1	288 未 0	287 午 9	286 巳 8	285 辰 7	284 卯 6	283 寅 5	282 丑 4	281 子 3	280 亥 2	279 戌 1	278 酉 0	277 午 9	276 巳 8	275 辰 7	274 卯 6	273 寅 5	272 丑 4	271 子 3	270 亥 2	269 戌 1	268 酉 0	267 午 9	266 巳 8	265 辰 7	264 卯 6	263 寅 5	262 丑 4	261 子 3	260 亥 2	259 戌 1	258 酉 0	257 午 9	256 巳 8	255 辰 7	254 卯 6	253 寅 5	252 丑 4	251 子 3	250 亥 2	249 戌 1	248 酉 0	247 午 9	246 巳 8	245 辰 7	244 卯 6	243 寅 5	242 丑 4	241 子 3	240 亥 2	239 戌 1	238 酉 0	237 午 9	236 巳 8	235 辰 7	234 卯 6	233 寅 5	232 丑 4	231 子 3	230 亥 2	229 戌 1	228 酉 0	227 午 9	226 巳 8	225 辰 7	224 卯 6	223 寅 5	222 丑 4	221 子 3	220 亥 2	219 戌 1	218 酉 0	217 午 9	216 巳 8	215 辰 7	214 卯 6	213 寅 5	212 丑 4	211 子 3	210 亥 2	209 戌 1	208 酉 0	207 午 9	206 巳 8	205 辰 7	204 卯 6	203 寅 5	202 丑 4	201 子 3	200 亥 2	199 戌 1	198 酉 0	197 午 9	196 巳 8	195 辰 7	194 卯 6	193 寅 5	192 丑 4	191 子 3	190 亥 2	189 戌 1	188 酉 0	187 午 9	186 巳 8	185 辰 7	184 卯 6	183 寅 5	182 丑 4	181 子 3	180 亥 2	179 戌 1	178 酉 0	177 午 9	176 巳 8	175 辰 7	174 卯 6	173 寅 5	172 丑 4	171 子 3	170 亥 2	169 戌 1	168 酉 0	167 午 9	166 巳 8	165 辰 7	164 卯 6	163 寅 5	162 丑 4	161 子 3	160 亥 2	159 戌 1	158 酉 0	157 午 9	156 巳 8	155 辰 7	154 卯 6	153 寅 5	152 丑 4	151 子 3	150 亥 2	149 戌 1	148 酉 0	147 午 9	146 巳 8	145 辰 7	144 卯 6	143 寅 5	142 丑 4	141 子 3	140 亥 2	139 戌 1	138 酉 0	137 午 9	136 巳 8	135 辰 7	134 卯 6	133 寅 5	132 丑 4	131 子 3	130 亥 2	129 戌 1	128 酉 0	127 午 9	126 巳 8	125 辰 7	124 卯 6	123 寅 5	122 丑 4	121 子 3	120 亥 2	119 戌 1	118 酉 0	117 午 9	116 巳 8	115 辰 7	114 卯 6	113 寅 5	112 丑 4	111 子 3	110 亥 2	109 戌 1	108 酉 0	107 午 9	106 巳 8	105 辰 7	104 卯 6	103 寅 5	102 丑 4	101 子 3	100 亥 2	99 戌 1	98 酉 0	97 午 9	96 巳 8	95 辰 7	94 卯 6	93 寅 5	92 丑 4	91 子 3	90 亥 2	89 戌 1	88 酉 0	87 午 9	86 巳 8	85 辰 7	84 卯 6	83 寅 5	82 丑 4	81 子 3	80 亥 2	79 戌 1	78 酉 0	77 午 9	76 巳 8	75 辰 7	74 卯 6	73 寅 5	72 丑 4	71 子 3	70 亥 2	69 戌 1	68 酉 0	67 午 9	66 巳 8	65 辰 7	64 卯 6	63 寅 5	62 丑 4	61 子 3	60 亥 2	59 戌 1	58 酉 0	57 午 9	56 巳 8	55 辰 7	54 卯 6	53 寅 5	52 丑 4	51 子 3	50 亥 2	49 戌 1	48 酉 0	47 午 9	46 巳 8	45 辰 7	44 卯 6	43 寅 5	42 丑 4	41 子 3	40 亥 2	39 戌 1	38 酉 0	37 午 9	36 巳 8	35 辰 7	34 卯 6	33 寅 5	32 丑 4	31 子 3	30 亥 2	29 戌 1	28 酉 0	27 午 9	26 巳 8	25 辰 7	24 卯 6	23 寅 5	22 丑 4	21 子 3	20 亥 2	19 戌 1	18 酉 0	17 午 9	16 巳 8	15 辰 7	14 卯 6	13 寅 5	12 丑 4	11 子 3	10 亥 2	9 戌 1	8 酉 0	7 午 9	6 巳 8	5 辰 7	4 卯 6	3 寅 5	2 丑 4	1 子 3	0 亥 2
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

指掌十二支位，亦即空间十二方位，兹为纪实自然气数，特作此方图，以示梗概。

共作 25 行，凡 300 之数，余类推。按“一生二、二生三、三生万物”之理，三既得其百数（三位之数），则万数尽得百（白）矣。

- 亥位(天门)
- 25 行 300(数应子位)
- 50 行 900(数应丑位)
- 75 行 900(数应寅位)
- 100 行 1200(数应卯位)

寅 3 巳 6 申 9 亥 12
四维皆得白(即百)
于天门，故名亥。

附 件

我们在探讨《内经》的数理问题上，结合了《易经》的部分内容，深深地体会到我们祖先的伟大，我们深信，这些古典文献是具有科学性的。不但对于中医的基本理论可以得到证实，而且在某些时候，某些问题上对现代科学还未能得到精确解释的问题，也会有一定的帮助和新的启发。可是，由于我们的科学知识浅薄，又局限于一定的文化水平，所以在短期内不能积极地发掘出更精详之科学道理。但是，现在科技界每当有所新的发现，用我们所研究之内容，也可寻出某些线索和规律来。为了尽快地把这些道理弄懂，早日为科学事业发挥其作用，单凭我们还是感到心有余而力不足。所以，这次向领导反映，主要是希望领导和广大科研人员在百忙中抽出些时间对此稍加留意。从而取得领导的同意、支持和大家的帮助，促进我们努力钻研的信心，加快我们的步伐，这是我们殷切的愿望。

以下略举几个问题谈谈，藉以观其大概。

一、略谈我在应用数学方面几点粗浅的体会：（附九宫纪气数二文）

（1）测定各种算法（ $+$ 、 $-$ 、 \times 、 \div ）的数量关系在指掌上的位置（包括整个空间的12个方位）。

（2）一两秒钟检证一日以上运算大数目字的正误，并指示其错的数字（附：检证乘除运算正误八方图）。

（3）利用干支纪日法，确定太阳和地球（以月亮为标志）的相互位置关系。

(4) 利用三合局的规律（详前三才衍义）预测地球和月亮的关系。

二、化学原素周期系的数理探索。

三、《参考消息》1978年6月1日登载高斯等对各个行星和太阳距离的比例规律的数理探索。

四、纳泊尔对数表的数理探索。

五、华罗庚教授0.618优选法的数理探索。

一、略谈我在应用数学方面几点粗浅的体会

(1) 测定各种算法（+、-、×、÷）的数量关系在指掌上的位置——整个空间的十二方位同理（附十二指掌纪数示意图）

方法：

一、先定支位数：

① 由子位起以1为基数，顺时针方向，逐位递加（如：
1 2 3……），可以加至无穷。
子 丑 寅……

② 由戌位起以11为基数，反时针方向，逐位递加（如：
11 22 33……），亦可至无穷，在此基础上所得的各数，即作为各该支之支
戌 酉 申……

位数（详附图），于此不难看出，凡够百以上之整数（百、千、万、亿、兆、京）均可固定于卯未亥三个位置上。如：一百、一千、一万、……（4、7百千万同）均可定在卯位，二百、二千，二万、……（5、8百千万同）均可定在未位，三百、三千、三万……（6、9百千万同）均可定在亥位。其在百以下之零数，不难直接纪出，故不另立法。至其百以上不同位数之纪法，则又

须按卯未亥的次序由大挨小，依次按顺时针方向推衍至百的整数后，再须直接纪其零数，如：求二万二千二百一十三之支位数，则先定二万之整数于未上，以后其一千进至亥，二千进至卯，再以后一百进至未，二百进至亥，至此则应直接纪其零数十三，则必在子位上了（故 22213 为子之支位数）。如在递推多位整数的中间，遇有一个或多个 0 位时，则在原位不动，其以下之整数，仍如上法，以次递推至百的整数。

二、算法公式

① 加减法

在各个支位上的各数，叫支位数（详上）。无论其数的大小均视为该支位序次之数，如子位序次为 1，则在子位上之各数 1、13、25、37……均可视为 1，又如午位序次为 7，则午位上之各数，7、19、31、43……均可视为 7，即以此为假数，再按普通算法加减之，即可就其所得之和数或差数，定其支位了。如 13 子位 + 14 丑位 = 27 寅位，其公式为 $1 + 2 = 3$ ，3 就是寅的支位了。又如 27 寅位 - 14 丑位 = 13 子位，其公式为 $3 - 2 = 1$ ，1 就是子的支位了。

利用指掌计算，则加法按顺时针方向纪之，减法按反时针方向纪之，其法以原支位作 0，从下一位起即依支序（

1	2	3	4……
子	丑	寅	卯……

）逐位顺加逆减纪至所加、所减之数（即支序）即得：如子数 + 寅数 = 卯数，是按顺时针方向，从子位起 0，至丑读子，至寅读丑，至卯读寅即止。

例 13 子 + 15 寅 = 28 卯，亦即 $1 + 3 = 4$ （4 即卯之支序）。又如戌 - 寅 = 未，即按反时针方向，从戌位起 0，至酉读子，至申读丑，至未读寅即止。

例：23 戌 - 15 寅 = 8 未 即 $11 - 3 = 8$ （8 即未之支序）。

② 乘法

1. 如上，先定各数所在之支位（详十二支掌图）。

2. 以乘数（或被乘数）之支位为起点作子，或顺或逆，或逐位、隔位、间二位……如下开之六法，分别进行纪位，即从起点子，依次纪丑寅卯辰……当纪至所乘数（或被乘数）之支序时，其所落之指掌支位，即两数乘积

之所在支位。

(一) 子戌法 (逐位法)

子之支位数，从子起子，顺时针方向，逐位纪之；戌之支位数，从戌起子，反时针方向，逐位纪之。

例：13 子 \times 3 寅 = 39 寅 (点支位：子丑寅)
顺纪法：子丑寅

点支位：戌酉申
(逆纪法：子丑寅)。

(二) 丑酉法 (隔位法)

丑之支位数，从丑起子，顺时针方向，间位纪之，酉之支位数从酉起子，反时针方向，间位纪之。

例：14 丑 \times 3 寅 = 42 巳， (点支位：丑卯巳)
顺纪法：子丑寅

点支位：酉未巳
巳 (逆纪法：子丑寅)

注：间位如子寅辰午申戌为顺，子戌申午辰寅为逆，间二位，如子卯午为顺，子酉午为逆，间三位、间四位法以此类推。

(三) 寅申法 (间二位法)

寅之支位数，从寅起子，顺时针方向，间二位纪之；申之支位数，从申起子，反时针方向，间二位纪之。

例：15 寅 \times 3 寅 = 45 申 (点支位：寅巳申)
顺纪法：子丑寅

点支位：申巳寅
(逆纪法：子丑寅)。

(四) 卯未法 (间三位法)

卯之支位数，从卯起子，顺时针方向，间三位纪之，未之支位数，从未起子，反时针方向，间三位纪之。

例：28 卯 \times 3 寅 = 84 亥 (点支位：卯未亥
顺纪法：子丑寅)

(点支位：未卯亥
逆纪法：子丑寅)。

(五) 辰午法 (间四位法)

辰之支位数，从辰起子，顺时针方向，间四位纪之，午之支位数，从午起子，反时针方向，间四位纪之。

例：5 辰 \times 20 未 = 100 卯 (点支位：辰酉寅未子巳戌卯
顺纪法：子丑寅卯辰巳午未)

19 午 \times 4 卯 = 76 卯 (点支位：午丑申卯 点支位：卯未亥卯未亥卯
或
逆纪法：子丑寅卯 顺纪法：子丑寅卯辰巳午)

(六) 巳亥法 (两判法)

巳之子位数，与奇数序次之支位数相乘仍在巳，巳之支位数，与偶数序次之支位数相乘则在亥；亥之支位数，与奇偶数序次之支位数相乘总在亥。

例：6 巳 \times 3 寅 = 18 巳、24 亥 \times 3 寅 = 72 亥、24 亥 \times 8 未 = 192 亥

(2) 一两秒钟检证一日以上运算大数目字的正误捷法

此是用简易方法判断四则运算之结果，是否正确，其法一般有二：弃九

法，弃十一法，盖都围绕十 (即日) 的虚位，用九之法，贯彻《内经》全部

理论体系，故《内经》反复致意。谓“天地之至数始于一而终于九焉”。

兹拟用弃九法作一简介：

凡数不论大小，都以其全数各位数字之总和，为计算标准，每够九数，则弃之，余数是几，便是几的数（九以下的个位数），运算中所遇各数，都一一以此定数，然后再按一般算法（+、-、 \times 、 \div ）计算，得数是几，就是检证的标准数，与此符合则正，不符合则误。

例：125 \times 255 = 31875，

被乘数 125 为 $1+2+5=8$ ，乘数 255 为 $2+5+5=12=3(1+2)$ ，即 $8 \times 3=24=6(2+4)$ ，其积 31875 为 $3+1+8+7+5=24=6$ ，6 与 6 同，故可判定其运算正确。否则为误。

其中有关负数方面的运算关系（除、减法）或原系九数的数，则另有特殊规律，列述如下：（除法另详八方图下）

关于减法的特殊规律

九减数得差数

如 $9-7=2$ ， $9-3=6$ 。

小减大先加九。

如 $7-8=(7+9)-8=8$ ， 如 $25-17=8$ 。

凡减九见本数

如 $7-9=(7+9)-9=7$ ， 如 $25-18=7$ 。

同数减不离九

如 $5-5=(5+9)-5=9$ ， 如 $41-14=27=9(2+7)$ 。

附：检证乘、除运算正误的八方图

据太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八八六十四卦之理，再结合九宫纪气数的弃九法〔即九九八十一之矩法（《周髀经》），即《内经》所谓的黄钟数（九针篇），可作下列八方图〕。

作图法。

从上下两行分别顺逆填写 1 至 8 数（如 AD、BC 两横行）。

A	1	2	3	4	5	6	7	8	D
	2	4	6	8	1	3	5	7	
	3	6	9	3	6	9	3	6	
	4	8	3	7	2	6	1	5	
	5	1	6	2	7	3	8	4	
	6	3	9	6	3	9	6	3	
	7	5	3	1	8	6	4	2	
C	8	7	6	5	4	3	2	1	B

从上行左之1，下行右之1起，分别依次填写其两竖行之8数（如AC、BD）。

所余空格，以上行AD横1行之格数依次与左行AC竖行之各数，两两相乘，将其积数填入其纵横相交格中（弃九后之数）。

将在AC竖行之各数，作为乘法的被乘数，除法的除数，将上AD横行之各数作为乘法的乘数，除法的商数，其余各行各格之数，皆为上横、左竖两行各数两两对应的乘法之积数、除法之被除数，这样就可进行验证运算数之积或商之正误了。

例： $43 \times 13 = 559$ ，即 $7 \times 4 = 28 = 1$ 。

查图被乘数左行之7，与乘数上行之4，其两行相应之格为1，而积559各位相加亦为1，两“1”相符，故可判为正确，如不符则误。

例： $625 \div 25 = 25$ ，即 $4 + 7 = 7$ 。

查图左行之7为除数，即就其横列数中寻得4之被除数，再由此向上寻得第一横行之商数7，故可证为正确，若其商数非7则判为不正确。

关于除法的特殊规律

一、黄赤相除，合九皆八，

解：赤指1、4、7之数，黄指2、5、8之数。合九：是指如八方图之上或左右，各各对应之数相加皆为9。

如1与8、2与7、4与5，彼此相除其商数皆八。

$$\frac{1000}{8} = 125 = 8, \frac{200}{25} = 8, \frac{40}{5} = 8, \frac{500}{4} = 125 = 8。$$

其他各数，二五交错，

解：其他如非合成九数的各数相除时，则其商数，可按二五的关系纪之。

如下：

一除二五、二除四一。

一除二五：如 $\frac{2}{1} = 2$ ， $\frac{5}{1} = 5$ 。

解：二除四一：如 $\frac{4}{2} = 2$ ， $\frac{10}{2} = 5$ 。

四除八二、五除一七。

解： $\frac{8}{4} = 2$ ， $\frac{20}{4} = 5$ ； $\frac{10}{5} = 2$ ， $\frac{70}{5} = 14 = 5$ 。

八除七四、七除五八。

解： $\frac{700}{8} = 2$ （如 $\frac{700}{8} = 87.5 = 2$ ）， $\frac{40}{8} = 5$ 。

$\frac{5}{7} = 2$ （ $\frac{50}{25} = 2$ ）， $\frac{8}{7} = 5$ （如 $\frac{800}{25} = 32 = 5$ ）。

黄赤交易，黄终并赤。

解：黄之2、5、8与赤之1、4、7虽互为交易（顺逆正负），但终以赤之1、4、7为依归（子午圈）。

二、黄赤自除，四七错杂，

解：如上黄赤交易黄终并赤，故黄除黄则为四、七之赤，赤除赤仍为4、7之赤。

赤顺贡逆，邻四冲七，

解：赤顺 $\frac{4}{1}$ ， $\frac{7}{4}$ 皆为4（邻4）， $\frac{7}{1}=7$ （冲7），黄逆： $\frac{2}{5}$ ， $\frac{5}{8}$ 皆为4（邻4）， $\frac{2}{8}=7$ （冲7）（如 $\frac{200}{8}=25=7$ ）。

黄顺赤逆，冲四邻七

解：黄顺： $\frac{5}{2}$ ， $\frac{8}{5}$ 皆为7（邻⁷）， $\frac{8}{2}=4$ （冲4）。赤逆： $\frac{1}{4}$ ， $\frac{4}{7}$ 皆为7（邻7）， $\frac{1}{7}=4$ （冲4）（如 $\frac{1}{25}=4$ ）。

赤除三六，三六自出，

解：如 $\frac{30}{4}=7.5=3$ ， $\frac{6}{7}=6$ （如 $\frac{600}{25}=24=6$ ）。

黄除三六，三六易出，

解：如 $\frac{3}{5}=6$ ， $\frac{60}{5}=12=3$ 。

三、白数自除，三六错杂，

本一四七，互二五八，

$$\frac{3}{3}、\frac{6}{6}、\frac{6}{3}、\frac{3}{6}$$

$$\text{如：本：}\frac{48}{12}=4, \frac{84}{12}=7, \frac{105}{15}=7。$$

$$\text{互：}\frac{60}{12}=5, \frac{96}{12}=8; \frac{30}{15}=2, \frac{75}{15}=5。$$

三六除九，三六九出，

$$\frac{\text{九}1.\text{四}.\text{七}}{3}=3; \frac{\text{九}2.\text{五}.\text{八}}{3}=6; \frac{\text{九}3.\text{六}.\text{九}}{3}=3=9。$$

$$\frac{\text{九}1.\text{四}.\text{七}}{6}=6, \frac{\text{九}2.\text{五}.\text{八}}{6}=3; \frac{\text{九}3.\text{六}.\text{九}}{6}=9。$$

$$\text{如}\frac{36 \text{九}_4}{12}=3; \frac{72 \text{九}_8}{12}=6; \frac{90 \text{九}_1}{15}=6;$$

$$\frac{180 \text{九}_2}{15}=12=3。$$

九除矩数，终是九属，

$$\text{如}\frac{162 \text{九}_9}{18}=9, \frac{243 \text{九}_9}{27}=9\cdots$$

$$81 \times 2 = 162, 81 \times 3 = 243\cdots$$

九除它九，各数轮出，

$$\frac{9 \text{九}_1}{9}=1, \frac{18 \text{九}_2}{9}=2, \frac{27 \text{九}_3}{9}=3, \frac{36 \text{九}_4}{9}=4, \frac{45 \text{九}_5}{9}=5\cdots\cdots$$

各数除九，不离九属。

$$\text{如 } \frac{900 \text{ 九}_1}{25} = 36 = 9 (3 + 6)。$$

$$\frac{459}{17} = 27 = 9 (2 + 7)。$$

为探求纪数的原理，特附此一篇，命题为

九宫纪气数尽在八方图

按数之起主要是由得周天 360° （太虚）之气数而来（注1），而纪之则尽以河图十数、洛书九数为法，故取 81 九_9 之矩，周行申巳寅亥之四方至于无穷，括尽宇宙之卦气（即九之数）（注2）。又取 360° 之什一（《内经》谓“天有十日”） 36 九_4 “明夷”（易谓：“明入地中明夷”）为基数，与其倍数 72 九_8 成一与二之比例关系，而纪出三之数，即 12 三_2 ，因 72 经 60 之“节”归九宫，则得 12 三_2 之“否”（ $72 - 60 = 12$ ），是 $4, 8$ 与 12 之关系，便见“一生二、二生三、三生万物”之机矣。盖天门之 $4, 8, 12$ 矩 3 筮，为其肇基也（详见亥当天门章）。如基数 $36 \text{ 九}_4 \times 2 = 72 \text{ 九}_8$ ， $36 \times 3 = 108 \text{ 九}_3$ ， $36 \times 4 = 144 \text{ 九}_7$ ， $36 \times 5 = 180 \text{ 九}_2$ ， $36 \times 6 = 216 \text{ 九}_6$ ， $36 \times 7 = 252 \text{ 九}_1$ ， $36 \times 8 = 288 \text{ 九}_6$ ， $36 \times 9 = 324 \text{ 九}_9$ ，是即初筮之 4 矩（ $324 = 81 \times 4$ ），凡此皆在亥位天门，终见九宫之进其宫位，尽“蒙” 4 于中，而成其宫位序次之阶梯，成 $4, 8, 3, 7, 2, 6, 1, 5, 9$ 之序，（ $3, 6, 9$ 之白数尽得其正，）如是反复至于无穷，故在九宫范畴中，各宫衍进其宫位之次序，尽为 $1, 5, 9, 4, 8, 3, 7, 2, 6$ 之序（参附表1），反复至于无穷，据此则其无穷之数，尽可精确纪得，故《内经·六节藏象》以六六之节，九九制会之正天之度纪气之数（注3），六六之节，尽归成卦象（ 64 卦），九九制会，则同天行衍进无穷，但“节”

之终得成纪，归成一体，其式为 $\frac{X}{81}$ 及 $\frac{X}{60}$ ，同时并行。如10（即日）之2方100之数，矩之得19₋₃“临”（100-81=19），“节”之则得“解”40四，（100-60=40）。其3方1000，矩之则得28₋₄“大过”（ $\frac{1000}{81}=12$ 余28、），余数即纪入卦内之象数。（下同）。“节”之亦得40“解”（ $\frac{1000}{60}=16$ 余40）。其4方10000矩之则得37₋₅“家人”（ $\frac{10000}{81}=123$ 余37），“节”之亦得40“解”（ $\frac{1000}{60}=166$ 余40）。其后所进之方数，矩之永得依位序成1、2、3、4、5、6、7、9、0、1、2、之矩，环周无休，所纪成之象数，尽在子、酉、午、卯四赤（四正）之位，亦环周无休（参附表3、4）；“节”之永得依位序成1666……之“节”，各各皆余40“解”之数。居卯4赤纬之位，永无终极。据此以见日（10）进之方数，经“筮”（ $\frac{X}{81}$ ）“节”（ $\frac{X}{60}$ ）之后，则三标中黄标之2、5、8、11尽为赤标1、4、7、10之副贰，以出自标3、6、9、12之数，尽归九宫，而黄赤各宫，亦尽得其正位，以见整体之统一（天人合一）。于此可见（1）凡得九数，则尽归一，故自古即有用弃九之法，以验证各种方法运算数的正误（详见附件），并确有可能用极简捷的方法，求出它们精确的全数，本人略有所得，但不很成熟，（姑举一两例，附注4）愿将希望寄于后起之秀。（2）验正赤标1、4、7之数与黄标2、5、8之数，其相互间运算之结果，其规律成一系统，而3、6、9之白数间，则成另一系统，但终以九宫为其标准，故始终要用弃九法，如本稿附件中以一两秒种检正一日以上运算各数的正误，其加减法，只用弃九法计算即得（减法中，遇不足数时则加九后再减），至乘法，则黄赤各数，则完全可用八方图检证（详见附件第一节），至3、6、9各数则须分别论之。其与黄赤各数间的运算关系比较简单，先略述之：

赤除三、六自 3、6，
(1,4,7)

例： $\frac{3}{4}=0.75$ 即等于 3，因 $7+5=12$ ，弃 9 则为 3，（或 $1+2=3$ ，下同）； $\frac{30}{25}=1.2$ 即等于 3（同理）， $\frac{6}{4}=1.5$ 即等于 6（同理）， $\frac{60}{25}=2.4$ 即等于 6（同理）。

黄除三六易 3、6，
(2,5,8)

例： $\frac{30}{5}=6$ ， $\frac{60}{5}=12$ 即 3。

赤黄除九尽得 9，

例： $\frac{36}{4}=9$ ， $\frac{90}{4}=22.5$ 即 9（ $2+2+5=9$ ）， $\frac{36}{5}=7.2$ 即 9（同理）， $\frac{90}{5}=18$ 即 9。

三六反除有余数，

注：三六反除黄赤之数，则除不尽而有余数。

白数自互先三六，
(3,6,9)

再与九及九除九，如下

注：先论 3、6 自除或互除的规律，次论 3、6 与 9 相互除的规律，最后论 9 除 9 的规律。

三赤除三 1、4、7，

注：三赤谓三的 1、4、7 宫。除三谓三的 1、4、7 宫除三的赤（1）黄

(2) 白(3) 宫之数。则以序得 1、4、7 之数(其他宫则除不尽), 如 3 三_1 赤除 30 三_4 赤得 10 (即 1), 除 300 三_7 赤得 100 (仍为 1), 除 3000 三_1 赤仍为 1。 3 三_1 除三的黄宫, 则依序得 4, 如 3 三_1 除 39 三_5 黄得 13, 即为 4 (1 + 3)。 3 三_1 除三的白宫, 则依序得 7, 如 3 三_1 除 75 三_9 白则得 25, 即为 7 (2 + 5)。

三黄除三 7、1、4,

注: 三黄谓三的 2、5、8 宫, 除三者同上, 谓除三的赤黄白宫之数, 则依序得 7、1、4 之数, 如: 12 三_2 除 84 三_1 赤得 7, 12 三_2 除 120 三_5 黄得 10 即 (1), 12 三_2 除 48 三_6 白得 4。

三白除三 4、7、1,

注: 三白谓三的 3、6、9 宫, 除三的赤黄白宫之数, 则依序得 4、7、1 之数。如 21 三_3 白除 84 三_1 赤得 4, 21 三_3 除 147 三_8 黄得 7, 21 三_3 除 210 三_6 白得 10 (即 1)。

任三_n 除九 3、6、9,

注: 任三_n 谓三的任何宫, 除九的赤 (1、4、7)、黄 (2、5、8)、白 (3、6、9) 宫相应得 3、6、9, 如 3 三_1 除 36 九_4 赤得 12 (即 3), 3 三_1 除 45 九_5 黄得 15 (即 6), 3 三_1 除 81 九_9 白得 27 (即 9)。

三赤除六 2、5、8,

注: 同理, 如 3 三_1 赤除 6 六_1 赤得 2, 3 三_1 除 15 六_2 黄得 5, 3 三_1 除 24 六_3 白得 8。

三白除六_n 8、2、5,

注: 同理, 如 21 三_3 白除 168 六_1 赤得 8, 21 三_3 除 42 六_5 黄得 2, 21 三_3 除 105 六_9 白得 15 (即 5)。

六₃ 白得5。

三黄除六_n5、8、2。

注：同理，如12 三₂ 黄，除60 六₇ 赤得5，12 除96 六₂ 黄得8，12 除24 六₃ 白得2。

附：三自除及三除六之图式

	赤	黄	白(被)		赤	黄	白(被)	
赤	1	4	7	$(\frac{3}{3} \text{式})$	赤	2	5	8
黄	7	1	4		黄	5	8	2
白(除)	4	7	1		白(除)	8	2	5

	赤	黄	白(被)		赤	黄	白(被)
赤	2	5	8	$(\frac{6}{3} \text{式})$	赤	2	5
黄	5	8	2		黄	5	8
白(除)	8	2	5		白(除)	8	2

任六_n 除三反三谱，

注：六的任何数除三、六、九宫之赤黄白宫，尽得依照三_n 除三、六、九的图谱（即公式，即规律）而反之。

其中1、8 终不易，

只易4、7 与2、5，

注：三_n 与六_n 除三、六数的图谱，如果是1、8 之数，则不动，只将其中的2、5 与4、7 分别互易一下即得。附六自除及六除三之图式：

	赤	黄	白(被)
赤	1	7	4
黄	4	1	7
白(除)	7	4	1

($\frac{6}{6}$ 式)

	赤	黄	白(被)
赤	5	2	8
黄	2	8	5
白(除)	8	5	2

($\frac{3}{6}$ 式)

三六各宫来除九，
赤本黄易白尽九。

注：三_n与六_n宫除九时，则按该数系九的何宫而定其得数，若该数系九的赤宫（1、4、7），则用三除即得3，六除即得6，故曰赤本。如： $\frac{90 \text{ 九}_1 \text{ 赤}}{3} = 30$ （即3）， $\frac{90}{6} = 15$ （即6）。若该数是九的黄宫（2、5、8），则三除得6，6除得3，故曰黄易。如 $\frac{72 \text{ 九}_8 \text{ 黄}}{3} = 24$ （即6）， $\frac{72}{6} = 12$ （即3）。若该数系九的白宫（3、6、9）则三除得9，六除亦得9，如 $\frac{162 \text{ 九}_9 \text{ 白}}{3} = 54$ （即9）， $\frac{162}{6} = 27$ （即9），故曰白尽9。

附： $\frac{\text{九}}{3}$ 、 $\frac{\text{九}}{6}$ 之图式：

($\frac{\text{九}}{3}$ 式)

	赤	黄	白(被)
赤	3	6	9
黄	3	6	9
白(除)	3	6	9

($\frac{\text{九}}{6}$ 式)

	赤	黄	白(被)
赤	6	3	9
黄	6	3	9
白(除)	6	3	9

九宫3、6自互除
(_{27九₃}) (_{54九₆})

尽视矩数以斟求

注：九宫的3宫27九₃“颐”与九宫的6宫54九₆“归妹”，或自除或互除，其除致及被除数皆须按其矩（₈₁）数之不同，分别推求。如下：

除数三起0、1、2

六以0、2、4起矩

注：除数27九₃为0矩，108九₃为1矩（27+81），189九₃为2矩（27

+162)，以此为基数按法推求。除数 54 九₆ 为 0 矩，135 九₆ 为 1 矩 (54 + 81)，216 九₆ 为 2 矩 (54 + 162)，以此为基数按法推求。

被除按矩弃九后

序其赤黄白商数

注：被除数则各就其数 (27、54) 所得之矩数，用弃九法定其为赤 (如 1、4、7 矩)，为黄 (如 2、8、14、17…矩)、为白 (如 3、12、21、39……矩)，再依 1 赤 2 黄 3 白为序，定其商数。其式如下：(只记一式，就可依次推求)。

三 0、4、7、1 尾周

六 0、7、4、1 中周

注：除数为 27 九₃ (0 矩) 除被除数的矩数弃九为赤的则其商数为 4，如 $\frac{351 \text{ (4 矩赤)}}{27} = 13$ (即 4，即 1 + 3)；为黄数的其商为 7，如 $\frac{1404 \text{ (17 矩即 8 矩黄)}}{27} = 52$ (即 7，即 5 + 2)；为白数的其商为 1，如 $\frac{2457 \text{ (30 矩白)}}{27} = 91$ (即 1，即 9 + 1)。这个 4、7、1 的式子，是除数 27 九₃ 为 0 矩的基本式子，如果除数是其 1 矩的数 108 九₃ (1 矩式) 则按这一式子从尾数返环推之为 1、4、7，如： $\frac{1080 \text{ (13 矩即 4 矩赤)}}{108} = 10$ (即 1)， $\frac{2376 \text{ (29 矩即 2 矩黄)}}{108} = 22$ (即 4)， $\frac{756 \text{ (9 矩白)}}{108} = 7$ 。同理，如其为 2 矩的数 189 九₃ (2 矩式)，则返环推之为 7、1、4，如 $\frac{1323 \text{ (16 矩即 7 矩赤)}}{189} = 7$ ， $\frac{1890 \text{ (23 矩即 5 矩赤)}}{189} = 10$ (即 1)， $\frac{756 \text{ (9 矩白)}}{189} = 4$ (附注：除 0 矩归白矩外，图式同 $\frac{3}{3}$)

除数为 54 九₆ (0 矩) 除被除数的矩数弃九后依赤、黄、白数, 则其商数的基本式子为 7、4、1, 如 $\frac{2808 \text{ (34 矩即 7 矩赤)}}{54} = 52 \text{ (即 7)},$
 $\frac{216 \text{ (2 矩黄)}}{54} = 4, \frac{1512 \text{ (18 矩即 9 矩白)}}{54} = 28 \text{ (即 1)}。$ 而其 2 矩的 216 九₆ (2 矩) 为除数时, 则其返环推定商的式子, 不从尾数周起, 而是从中数周起, 成为 4、1、7 的式子, 如 $\frac{864 \text{ (10 矩赤)}}{216} = 4, \frac{2160 \text{ (20 矩赤)}}{216} = 10 \text{ (即 1)},$
 $\frac{1512 \text{ (18 矩即 9 矩白)}}{216} = 7;$ 其 4 矩的 378 九₆ (4 矩) 为除数时, 则其商数之式为 1、7、4, 如, $\frac{3780 \text{ (46 矩即 1 矩赤)}}{378} = 10 \text{ (即 1)},$
 $\frac{2646 \text{ (32 矩即 5 矩黄)}}{378} = 7, \frac{1512 \text{ (18 矩即 9 矩白)}}{378} = 4。$

(附注: 除 0 矩归白矩外, 图式同 $\frac{6}{6}$)

互除三中 5、8、2

六则尾周 2、8、5

注: 同理, $\frac{九_6}{九_3}$ 或 $\frac{九_3}{九_6}$, 则其定商数的式子, 尽成为黄标之数, 返环之序,

亦与自除时不同 (中尾互易)。如 $\frac{135 \text{ 九}_6 \text{ (1 矩赤)}}{27 \text{ 九}_3} = 5, \frac{378 \text{ (4 矩赤)}}{27} = 14$

即 5; $\frac{216 \text{ (2 矩黄)}}{27} = 8, \frac{459 \text{ (5 矩黄)}}{27} = 17 \text{ (即 8)}, \frac{297 \text{ (3 矩白)}}{27} = 11 \text{ (即 2)},$

$\frac{540 \text{ (6 矩白)}}{27} = 20 \text{ (即 2)}, \frac{108 \text{ (1 矩赤)}}{54} = 2, \frac{594 \text{ (7 矩赤)}}{54} = 11 \text{ (即 2)},$

$\frac{432 \text{ (5 矩黄)}}{54} = 8, \frac{918 \text{ (11 矩黄)}}{54} = 17 \text{ (即 8)}, \frac{270 \text{ (3 矩白)}}{54} = 5,$

$\frac{756 \text{ (9 矩白)}}{54} = 14 \text{ (即 5)}。$ (中周尾周仿上例。)

附： $\frac{九_6}{九_3}$ 及 $\frac{九_3}{九_6}$ 之图式：

($\frac{九_6}{九_3}$ 式)

	赤	黄	白(被)
赤	8	2	5
黄	2	5	8
白(除)	5	8	2

(除)
白(0)

($\frac{九_3}{九_6}$ 式)

	赤	黄	白(被)
赤	8	5	2
黄	5	2	8
白(除)	2	8	5

(除)
白(0)

非矩自余互相易

例：120（非矩数） $\div 27 = 4$ 余 12（即 3），66（非矩数） $\div 27 = 2$ 余 12（自余）；150（非矩数） $\div 54 = 2$ 余 42（即 6），330 $\div 54 = 6$ 余 6（自余）。互易的如：150（非矩数） $\div 27 = 5$ 余 15（即 6），240（非矩数） $\div 27 = 8$ 余 24（即 6）；120 $\div 54 = 2$ 余 12（即 3），66 $\div 54 = 1$ 余 12（即 3）。

除九同余十八“蛊”（蛊以 5 数贯通 90°见前）

例：180（非矩数） $\div 27 = 6$ 余 18，99（非矩数） $\div 27 = 3$ 余 18；180 $\div 54 = 3$ 余 18，990 $\div 54 = 18$ 余 18。（18 九₂“蛊”）于此以见三（即人物）得卦气生生之机也。

九 9 自除尽卦气

自出规范八方图

注：九 9 是尽以矩数除矩数，矩是成卦的渊泉，故称卦气，整个气数是 从卦气来的，此《周髀经》所谓“圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一”及刘歆所谓“八卦九章相为表里”之所由来，故知八方图之所以能记气数，尽是由矩数得出来的。

如：162（2 矩）除 648（8 矩）即在八方图中得 4。

324（4 矩）除 972（12 矩）即在八方图中得 3。

以下就九宫之各宫分析之：

气数全凭九宫求

注：《灵枢·九宫八风篇》纪太一游日，《九针篇》谓：“一以法天，二以法地，三以法人，四以法时，五以法音，六以法律，七以法星，八以法风，九以法野。”又反复谓：“天地之至数，始于一而终于九焉”。是周天360°（太虚）之气数，尽可以九宫之理法纪之。（参后九宫纪气数一览表）

宫位即数三标普

注：九宫的位数，就标志着数，纪律了九数而归成一体，但纪天体的方位，古今中外皆用12之数，分成三个座标，即1、4、7、10为赤标，2、5、8、11为黄标，3、6、9、12为白标，以进行推演，古人以12地支标志其数，即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥而普及之。如以12寸之尺纪天步；而以9数之宫位相纪之。

1、4、7 赤黄副贰

3、6、9 百九宫畴

注：1、4、7的赤标，作为子午线，而2、5、8黄标为其副贰，以纪出3、6、9白标的百数，终归九宫的范畴，以成一宗。

九1“小畜”畜3、6 (9九1)

注：9是九的1宫，是“小畜”的卦象，它涵畜着3和6的数。

除3余3、6余6

例： $\frac{3}{9}=0.3333\cdots$ $\frac{6}{9}=0.6666\cdots$

除矩尽将 9 数见 九宫何位即何数
(81九1)

$$\text{例: } \frac{9 \text{ 九}_1}{9} = 1, \frac{18 \text{ 九}_2}{9} = 2, \frac{27 \text{ 九}_3}{9} = 3, \dots, \frac{72 \text{ 九}_6}{9} = 8, \frac{81 \text{ 九}_9}{9} = 9。$$

九₂通黄三白 “ 𧈧 ” 九数三标冶一炉
(18九2) (18九2)

注：18 九 2 “ 𧈧 ” 之数，以 5 行得 90°、10 行得 180°、15 行得 270°、204 行得 360°周天（太虚），故通 2、5、8 之黄标为 1、4、7 赤标之副贰，而见 3、6、9 白标最小公倍之数，故为“ 𧈧 ”之象数（𧈧字从三虫从皿），而合九宫三标（12 方位）之数冶于一炉。

除 1 “ 离 ” 5、2 “ 𧈧 ” 1
(90)

$$\text{例: } \frac{90 \text{ 九}_1}{18} = 5, \frac{180 \text{ 九}_2}{18} = 10 \text{ (即 1)}。$$

除 4 “ 明 ” 2、5 “ 畜 ” 7
(36) (26)

$$\frac{36 \text{ 九}_4}{18} = 2, \frac{126 \text{ 九}_5}{18} = 7, \text{按 } 126, \text{析之为 } 26 \text{ 八}_3 \text{ “大畜” 及 } 12 \text{ 三}_2 \text{ “否”，}$$

但此处只为求数，为便于记忆，故仅借一卦象并略领卦义，实际都可当作代表得数（商数）之用，下皆仿此，特请注意。（或径按八方图，改成得字）。

除 7 “ 姤 ” 8、8 “ 否 ” 4
(44) (12)

$$\frac{144 \text{ 九}_7}{18} = 8, \frac{72 \text{ 九}_8}{18} = 4。 \text{按 “否” 卦为 } 12, \text{此处为 } 72 \text{ 经子午线节入卦内}$$

即成 12 (72 - 60 “节” = 12, 下仿此请注意)。

3、6 互易 2 矩₍₈₁₎ 9

$$\frac{54 \text{ 九}_6}{18} = 3, \quad \frac{108 \text{ 九}_3}{18} = 6, \quad \frac{162 \text{ (2 矩)}}{18} = 9。$$

九 3 通白 “颐”₍₂₇₎ 寻矩 矩矩相对天地路

注：27 九₃ “颐”在寅位得以顺时针周遍四方，如 27 九₃（寅）、54 九₆（巳）、81 九₉（申）、108 九₃（亥）……纪至无穷，是四方（四白）上下尽为矩，对待分成天地位置，“颐”（27 九₃）得通过中位 54 九₆ “归妹”而寻得其上位之矩，以全其一、二、三之气运，（27：54：81 = 1：2：3）而天地四方，尽得颐养。

矩数综分 赤_(1,4,7) 黄_(2,5,8) 白_(3,6,9)

注：矩数周至无穷，综合起来，终可分成 1、4、7 之赤，2、5、8 之黄及 3、6、9 之白，三个类型。

除赤得 3 除黄 6

注：以 27 “颐”除 1、4、7 矩，均得 3，如 $\frac{81}{27} = 3$ ， $\frac{324 \text{ (4 矩)}}{27} = 12$ （即 3）， $\frac{567}{27} = 21$ （即 3……）。以 27 除 2、5、8 矩均得 6，如 $\frac{162 \text{ (2 矩)}}{27} = 6$ ， $\frac{405 \text{ (5 矩)}}{27} = 15$ （即 6）， $\frac{648 \text{ (8 矩)}}{27} = 24$ （即 6）， $\frac{891 \text{ (11 矩)}}{27} = 33$ （即 6）……

除白得 9 三白序 终见黄赤焦白轴

注：以 27 除 3、6、9 矩均得 9，如 $\frac{243 \text{ (3 矩)}}{27} = 9$ ， $\frac{486 \text{ (6 矩)}}{27} = 18$ （即

9), $\frac{729 (9 \text{ 矩})}{27} = 27$ (即 9), $\frac{972 (12 \text{ 矩})}{27} = 36$ (即 9) ……。终见 27 永以直线关系, 通达天地人三部, 即如上 27 九₃、54 九₆、81 九₉ 尽以 1、4、7 之赤数与 2、5、8 之黄数, 顺逆相焦, 而出 3、6、9 之自数, 形成直线之轴。

九 4 “明夷” 正天度 藉此以见十日候 (36九₄)

注: 36 九₄ “明夷” 为周天 360° 之什一, 凡 10 进而得周天气数之全, 其序次以十天干表之, 故《内经·六节藏象》谓“天有十日”也。

除 1 得 7、7 得 4, 除 4 得 1 夷天度,

除 2 得 5、5 得 8, 除 8 得 2 天门路,

注: $252 \text{ 九}_1 \div 36 = 7$, $144 \text{ 九}_7 \div 36 = 4$, $360 \text{ 九}_4 \div 36 = 10$ (即 1), $180 \text{ 九}_4 \div 36 = 5$, $288 \text{ 九}_5 \div 36 = 8$, $72 \text{ 九}_8 \div 36 = 2$ 。

除 3 得 3、6 得 6, 永得 9 数 4 矩口。

注: $108 \text{ 九}_3 \div 36 = 3$, $216 \text{ 九}_6 \div 36 = 6$, $324 \text{ 九}_9 \div 36 = 9$ 。

九 5 居中 “萃” 4、5 顺逆相纠律中幽 (45九₅) (45九₅) (6)

注: 45 九₅ “萃” 聚 4 (亦) 5 (黄) 之中数, 4 以顺向周数, 如 4 (卯)、8 (未)、12 (亥)、16 (卯)、20 (未)、24 (亥) 纪至无穷。5 以逆向, 永同卦气 81 (上) 9 (下) 由申位、周于申巳寅亥。[45 九₅ (申)、90 九₁ (巳)、135 九₆ (寅) 180 九₂ (亥) 以周宫, 其数为 45 九₅], 而宫位之周行凡分三气, 即 1 与 2 初, 5 与 6 中, 9 与 10 终 (详见子午律三才章), 中气 45 九₅、54 九₆ 奇偶相合, 终以 54 九₆ “归妹” 为归宿, 得 6 之律, 贯通三才, 而归藏焉。

除 1 “离” 2 十一候

例： $\frac{90 \text{ 九}_1}{45} = 2 \text{ 二}_1$ ， $\frac{495 \text{ 九}_1}{45} = 11 \text{ 二}_2$ 。[附注] 按 2 二₁ 与 11 二₂ 分奇偶而

顺（2 间位顺周）逆（11 逐位逆周）相纪相成，终得一、三之中位，而臻三才一体之功（易系谓“因贰以济民行，以明失得之报”），故凡九宫之 2、5、8 黄数宫位皆得 2 与 1 之数，纪于白道之位（18 九₂ 巳位），其 11 倍数 198 巳位，72 九₈ 亥位，其 11 数 792 亥位，45 九₅ 申位，其 11 倍数 495 则出于寅位，是寅（三）依 4、5 黄赤焦中，全得 11 “太一”之气数焉。

除 4 “明” 8、7 “妄” 5

例： $\frac{360 \text{ 九}_4}{45} = 8$ ， $\frac{225 \text{ 九}_7}{45} = 5$ 。

除 2 “蛊” 4、5 萃 1

例： $\frac{180 \text{ 九}_2}{45} = 4$ ， $\frac{450 \text{ 九}_5}{45} = 10$ （即 1）。

除 8 “谦” 7 三百候

例： $\frac{315 \text{ 九}_8}{45} = 7$ ，按 31 5 在寅位是三得尽涵其百数白出其 15 六₂ 之“谦”

数。以衍进于无穷，如 315 寅，630 巳，945 申，1260 亥……，故易之谦卦，六爻皆吉。

九 6 得“节”而“归妹” 4、5 相纠 6 律普

注：54 九₆ “归妹”是 9 个 6，得 10 个 6 之“节”，而全河图洛书九、十之数，归藏亥位天门 72 九₈ 之数，经“节”来周天 360° 十分之 6 的气数而纪

出1 2 三₂“否”之基数($72 - 60 = 12$)，故曰“归妹”[妹字从未(8尺圭)、从女阴偶]。其纪得之数合45九₅“萃”之奇及54九₆“归妹”之偶，而得中气之全(初中终三气见上)，4、5顺逆相纪(见上)，个十相衍，而得九宫之6位，是即律(6)通九宫所得周天之气数，合赤黄之4、5而律归白(3、6、9)之中位。使三才尽得位乎其中，易谓系“天下之理得而成位乎其中矣”。《书经》谓：“唯精唯一，允执厥中。”

律归天地无量数 尽寄两矩幽潜走

注：“归妹”以9个6，永得10个6之“节”，而归藏周天无量之气数，[涵3个“蛊”18九₂、2个“颐”27九₃，“蛊”周4个90°(见前)，“颐”得4方81(矩)(见前)]。

而“归妹”必经3气，乃得162两矩之卦气，尽出已位地户，待子午之上下“益”(7×6=42六₅“益”已位)“复”(7×12-60=24六₃“复”亥位天门)乃全其功，故曰幽潜走。故6与3之归除数，随所遇而异数，故特详于自数归除项内。(见上)

两矩以寄3“归妹” 中藏“颐”(27)“蛊”(18)四方周

解：在上句，不赘，特作叮咛之语。

九₇得节成“既济”(63九₇) 同4相修子午路

注：63九₇“既济”之数，纪子寅位，是3三₁“屯”，即寅位之人物得一节”而尽得周天气数，以演进焉，故曰瑶“既济”。63九₇“既济”之7与36九₄“明夷”之4为赤标之经(7)纬(4)共修子午之路。

除1“艮”(52) 4、4“损”(41) 7

注： $\frac{252九_1}{63} = 4$ ， $\frac{441九_4}{63} = 7$ 。

除 7 “济”₍₆₃₎ 1 “离”₍₃₀₎ 共睹

注： $\frac{630 \text{ 九}_7}{63} = 10$ （即 1）， $630 = 600$ （亥位）+ 30（巳位），6 为律，60

六₇ 为“节”，600 六₄ 即 6 得百数（3 位）通归律中，30 三₄ 为“离”卦在地户，故曰“离”共睹。

除 2 “蒙”₍₄₎ 8、8 “谦”₍₁₅₎ 5

注： $\frac{504 \text{ 九}_2}{63} = 8$ ， $\frac{315 \text{ 九}_8}{63} = 5$ 。

除 5 “畜” 2 律子午

注： $\frac{126 \text{ 九}_5}{63} = 2$ ，按 126 之数纪于巳位地户，尽得 12（ 6×2 ）与 6 之律

数，而为子午“益”卦之基（ $7 \times 6 = 42$ 六₅，“益”巳位）故曰律子午。

九 8 总统官位数
_(72 九₈)

注：如本章前段所述 36 九₄ 得卦气于天门之 4 矩（ $324 = 36 \times 9$ ），72 九₈ 得卦气于天门之 8 矩（ $648 = 72 \times 9$ ），尽得天门 3 筮之中气（324（4 矩初）、648（8 矩中）、972（12 矩终）），而 8 矩在天门 54 行，始终得“归妹”54 九₆ 之卦气，故能总统官位数之三才（详三才衍义之 2 章）。

经节出 “否”₍₁₂₎ 天门口

注：72 九₈ 在天门，经“节”而纪出“否”之数（ $72 - 60 = 12$ 三₂ “否”），而为天门纪始之数 12，故曰口。

除1“豫”₍₁₆₎8、4“明”₍₃₆₎5

注： $\frac{576}{72}九_1=8$ ，是8在7矩的基础上得卦气， $576-567$ （7矩） $=9$ 九₁

“小畜”。 $\frac{360}{72}九_4=5$ ，此《内经》所谓：“五日谓之候，三候谓之气……”及《礼记》七十二候之由来也。

除7“姤”₍₄₄₎2十一侯

注： $\frac{144}{72}九_7=2$ ， $\frac{792}{72}九_7=11$ ，是8尽得2二₁“坤”与11二₂“泰”之数于大门之位，而综坤（二）全得“太一”之气数焉。（与九₅、九₂项互参）。

除2“蒙”7、5“过”4

注： $\frac{504}{72}九_2=7$ ， $\frac{288}{72}九_5=4$ ，皆亥位天门。

除8“否”1风光守

注： $\frac{720}{72}九_8=10$ （即1），是周天之气数，尽由此“节”入卦内，以成整个象数（空间形式），而为斡旋宇宙之至道（客观规律）。故《内经》谓：“八以法风”（实该日光）。此圭表定8尺，八卦统九宫，八方图纪天地气数之理也。

注1：《类经》谓，“气者气候也，数者气数也，既有其气，必有其数”。唐容川《医易通说》谓：“数者所以纪气数也，苟无其气，则数只空名，非造化之确数也”。

注2：《周髀经》谓：“圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一。”

注3：《内经·六节藏象论》谓：“六六之节，九九制会者，所以正天之

度气之数也，天度者所以以制日月之行也，气数者所以纪化生之用也。”

注4：姑举乘法中之一法：

二数相乘，先定它们的基数（即宫位）和基矩（即本数经矩 $\frac{X}{81}$ 所得之矩数），如： $182 \times 299 = ?$ 分别矩之（ $\frac{X}{81}$ ），则被乘数182的基数为20二₃，基矩为2矩，乘数299的基数为56二₇，基矩为3矩。

两个基数相乘的积数，就可求出积数的基数和基矩，即 $20 \times 56 = 1120$ ，矩之得其基数为67四₈，基矩为13矩。

其次，求出它们相瓦间所需的矩数（公约数），凡有4数。①、②乘数和被乘数的基数和基矩交叉相乘的二数，即 $20 \times 3 = 60$ ， $56 \times 2 = 112$ ，③两个基矩相乘的矩数；即 $2 \times 3 \times 81 = 486$ ，④积数的基矩，即13，

再其次，将这4数的总和，以矩（81）乘之，即 $(60 + 112 + 486 + 13) \times 81 = 671 \times 81 = 54351$ ，最后加入积数的基数，就得出积数的全数了。故其积数即为 $54351 + 67 = 54418$ 。

例2（示范）：

$$585 \times 1321 = ?$$

18九₂（7矩），25七₃（16矩），450₅（5矩）（ 18×25 ），45九₅，

如式： $18 \times 16 + 25 \times 7 + 7 \times 16$ （81）+5=9540

$$9540 \times 81 + 45 = 772785,$$

按：利用矩（81）的算法，稍加熟练，则非常简捷，矩的数字也不需要多记，只记9个数就可以了，如：81、162、243、324、405、486、567、648、729，其尾数完全记实，即1、2、3、4、5、6、7、8、9，其十位、百位、千万位数亦均有一定规律，不难掌握，这9个数，如遇到0时，就是它的十进位数了，如324为4矩，3240就是40矩，32400就是400矩，余类推。我们以矩归它的时候，要从首位纪始，依次按位纪出它的全数，最后余数就是它的宫位，如余数是25七₃，就知是七的三宫了，这样就好象把矩当作是一个仪器的工具使用了。

附口诀：

各宫各数交互乘， 先定基数与基层（即矩）。
 基数相乘定积基（数和层）， 积基两数暂相存。
 乘被（基）数（基）层交叉乘，层（相）乘再（乘）矩加积层。
 四数总和再乘矩， 最后加积（的）基数成。

九宫纪周天（360°）气数一览表

方圓成交，天人合一

纵横交乘，经纬互通

九宫之基数即从一至九之各数，如 1 一₁，2：二₁，3 三₁……9 九₁，各作“0”位，依次按宫位衍进（即加 9 数），尽其 9 位，连同本位凡 10 位，纵横分布，横列向右，纵列向下，逐位推移，随所至之处，将二数相乘，以其积数填入二数相交之格中。综见从第二行起（即各数之方数，易系谓：“方以类聚”，“因贰以济民行，以明失得之报”），各以同一之数值，逐位递进（纵横皆同），共得 81 位之数，列成 9 行。计其各行所进位（行位）之同一数值，尽为 81 之矩数（赤、黄、白三标同。赤标一宫之 1 行（连同“0”行，即第 2 行，下同），纵横进数（进位数，下同）各为 9，2 行纵横进数各为 90，3 行纵横进数各为 171……；同理，四宫之 1 行为 36，2 行为 117，3 行为 198……七宫之 1 行为 63，2 行为 144，3 行为 225，……；黄标二宫之 1 行为 18，2 行为 99，3 行为 180，……，五宫之 1 行为 45，2 行为 126，3 行为 207，……八宫之 1 行为 72，2 行为 153，3 行为 234……；白标三宫之 1 行为 27，2 行为 108，3 行为 189……

谓：“乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日”，盖皆以 360° 为纪天周之大法也。终见天（ 360° ）地（81 之矩，综九宫、九野）成交，归乎一宗，古谓“天人合一”、“唯精唯一”者，概非臆测也。故《周髀经》谓：“圆（天）出于方，方（地）出于矩，矩出于九九八十一，”以见数之出乎天地气交也。《医易通说》谓数者所以纪气也。

方圆成交，天人合一

再按矩乃九宫之总纲，故《内经》反复谓天地之至数始于一而终于九焉。至其与天周之关系，分析之如下：一宫以其 2 行 2 宫 10_2 “履”卦之数（见上），纵横衍进，纪得周天之 90 度，贯彻始终，永涵九宫（离宫）的 1 宫之中数（ 9_1 、 90_1 、 900_1 个十百三位一体）。易离卦谓：“明两作离，大人以继明照于四方……”（ $90 - 60 = 30$ “离”—— 90 、 30 皆在巳位地户），经四个 90 度的阴阳正负转化，即经四时、四象形成统一整体的五行关系（太和元气）。二宫自其 3 行纪得 3 宫 20_3 “观”数，三宫自其 4 行，纪得 4 宫 30_4 “离”数，四宫自其五行，纪得 5 宫 40_5 “解”数，五宫自其 6 行，纪得 6 宫 50_6 “鼎”数，六宫自其 7 行，纪得 7 宫 60_7 “节”数，七宫自其 8 行，纪得 8 宫 70_8 “履”数（ $70 - 60 = 10_2$ “履”），八宫自其 9 行同得 9 宫 80_9 “观”数（ $80 - 60 = 20$ “观”），各宫在此基础上，纵横自乘，各得其 2 方数（理同上）之 10 数后，即得依周天之度数相纪：如二宫得 40 （ $2^2 = 4$ ）后，则以 180° 逐位衍进，形成天周大圆之直径，以见明阳两判，天地定位之局；三宫得 90 （ $3^2 = 9$ ）后，则以 270° 逐位衍进，以见 27_9 之“颐”卦，全得天度以养也；四宫得 160 后，则以 360° 逐位衍进，总揽周天太虚之气数，五宫得 250 后，则以 450° 逐位衍进，是黄赤相交之“萃”卦 45_9 ，同其上下之 9_1 （下） 81_9 （上）以 1、5、9 之比例关系，分初、中、终三气，周于申巳寅亥四方，而应天周之度数（4 个 90° ），萃卦谓：“萃聚也”，观其所聚而天地万物之情可见矣。六宫得 360 后，则以 540° 逐位衍进，是归妹（ 54_6 ）之卦，应周天之 6 个 90° 与“萃”之 5 个 90° 奇偶相成，

尽得天地之中位中数而为终始。“归妹”卦谓“归妹天地之大义也”、“归妹人之终始也”。邵康节先生谓：“天地之本起于中，夫数之中者五与六也，五居一三七九之中，故曰五居天中，为生数之主，六居二四八十之中，故曰六居地中，为成数之主。”七宫得 490 ($7^2 = 49$) 后，则以 630° 逐位衍进，是“既济”（63 九₇）之卦，应周天之 7 个 90° ，使寅位之三（即人物）得天时之“节”（60 六₇）而亨通也。三在序卦为“屯”，序卦谓：“屯者物之始生也。”既济卦谓：“溉济亨小者亨也，”小谓三也。八宫得 640 ($8^2 = 64$) 后，则以 720° 逐位衍进，以见八宫永纪周天 2 倍之数 ($720 = 360 \times 2$)（理见上），终使天地合纪，阴阳互涵，尽归八卦，得成象数而共纪也。至于九宫，要为总枢，故得尽按其方数 81 ($9^2 = 81$) 之矩数衍进，至其 5 行得 5 矩（405）之数，便即依此数逐位衍进，既得周方〔申（405）、巳（810）、寅（1215）、亥（1620）〕出 5 之数，又得应天见“0”之度（810、1620、2430……），天地方圆，乃得成交。

五行居中，临制四方

再按九宫纵横皆以其中间之第 5 行 405 之数〔5 个矩（81 九₉）、9 个“萃”（45 九₅）〕，纵横相交，正见经纬相成，终将天地人三才归乎一宗，于此以见 5 行就是 5 行，故纪时之 60 “节”永在天门以 5 行成纪（详五行五行章）。故《医易通说》谓：“中五之极，临制四方”。试观化学元素周期系的规律，一种元素的原子量或它的原子核的电荷数，可由它上下左右的四种元素来决定，其式试拟为：
$$\frac{\text{上} + \text{下} + \text{左} + \text{右}}{4} = \text{中间元素的原子量或它的原子核的电荷数。}$$
我们按九宫纪气数的各数中（如表），在各宫第 2 行后的任何一数，都可用这个式子决定它的数位。如欲求四宫中的 169，就可按这个式子把它求出来。即
$$\frac{\text{上 } 52 + \text{下 } 286 + \text{左 } 52 + \text{右 } 286}{4} = \frac{676}{4} = 169。$$
如求七宫 625，同理如式：
$$\frac{\text{上 } 400 + \text{下 } 850 + \text{左 } 400 + \text{右 } 850}{4} = 625。$$
人和一切事物都是处在这个上下

左右的环境中演变着的，我们的一切就是在这环境中体现的生命过程，毛主席曾教导我们要懂得“东西南北中”是千真万确的！对任何问题都应该如此分析，这就是贯彻整体统一的、即五行内在联系的真精神。故《内经·天元纪大论》谓。“太虚廖廓，肇基化元，万物资始，五运终天”，《阴阳二十五人篇》谓：“天地之间，六合之内，不离于五，人亦应之”，《五运行大论》谓：“太虚廖廓，五运回薄，盛衰不同，损益相从”，又“五为数祖”几成老生常谈之语矣。中医的基本特点、基本精神——整体观念，就是这样建立起来的。

附表：

赤标： 1	0	1	10	19	28	37	46	55	64	73	
	1	1	10	19	28	37	46	55	64	73	9
	10	10	100	190	280	370	460	550	640	730	90
	19	19	190	361	532	703	874	1045	1216	1387	171
	28	28	280	532	784	1036	1288	1540	1792	2044	252
	37	37	370	703	1036	1369	1702	2035	2368	2701	333
	46	46	460	874	1288	1702	2116	2530	2944	3358	414
	55	55	550	1045	1540	2035	2530	3025	3520	4015	495
	64	64	640	1216	1792	2368	2444	3520	4096	4672	576
	73	73	730	1387	2044	2701	3358	4015	4672	5329	657
	进位数	9	90	171	252	333	414	495	576	657	

4	0	4	13	22	31	40	49	58	67	76	
	4	16	52	88	124	160	196	232	268	304	36
	13	52	169	286	403	520	637	754	871	988	117
	22	88	286	404	682	880	1078	1276	1474	1672	198
	31	124	403	682	961	1240	1519	1798	2077	2356	279
	40	160	520	880	1240	1600	1960	2320	2680	3040	360
	49	196	637	1078	1519	1960	2401	2842	3283	3724	441
	58	232	754	1276	1798	2320	2842	3364	3886	4408	522
	67	268	871	1474	2077	2680	3283	3886	4489	5092	603
	76	304	988	1672	2356	3040	3724	4408	5092	5776	684
	进位数	36	117	198	279	360	441	522	603	684	

7	0	7	16	25	34	43	52	61	70	79	
	7	49	112	175	238	301	364	427	490	553	63
	16	112	256	400	544	688	832	976	1120	1264	144
	25	175	400	625	850	1075	1300	1525	1750	1975	225
	34	238	544	850	1156	1462	1768	2074	2380	2686	306
	43	301	688	1075	1462	1849	2236	2623	3010	3397	387
	52	364	832	1300	1768	2236	2704	3172	3640	4108	468
	61	427	976	1525	2074	2623	3172	3721	4270	4819	549
	70	490	1120	1750	2380	3010	3640	4270	4900	5530	630
	79	553	1264	1975	2686	3397	4108	4819	5530	6241	711
	进位数	63	144	225	306	387	468	549	630	711	

黄标: 2	0	2	11	20	29	38	47	56	65	74	
	2	4	22	40	58	76	94	112	130	148	18
	11	22	121	220	319	418	517	616	715	814	99
	20	40	220	400	580	760	940	1120	1300	1480	180
	29	58	319	580	841	1102	1363	1624	1885	2146	261
	38	76	418	760	1102	1444	1786	2128	2470	2812	342
	47	94	517	940	1363	1786	2209	2632	3055	3478	423
	56	112	616	1120	1624	2128	2632	3136	3640	4144	504
	65	130	715	1300	1885	2470	3055	3640	4225	4810	585
	74	148	814	1480	2146	2812	3478	4144	4810	5476	666
	进位数	18	99	180	261	342	423	504	585	666	

5	0	5	14	23	32	41	50	59	68	77	
	5	25	70	115	160	205	250	295	340	385	45
	14	70	196	322	448	574	700	826	952	1078	126
	23	115	322	529	736	943	1150	1357	1564	1771	207
	32	160	448	736	1024	1312	1600	1888	2176	2464	288
	41	205	574	943	1312	1681	2050	2419	2788	3157	369
	50	250	700	1150	1600	2050	2500	2950	3400	3850	450
	59	295	826	1357	1888	2419	2950	3481	4012	4543	531
	68	340	952	1564	2176	2788	3400	4012	4624	5236	612
	77	385	1078	1771	2464	3157	3850	4543	5236	5929	693
	进位数	45	126	207	288	369	450	531	612	693	

	0	8	17	26	35	44	53	62	71	80	
	8	64	136	208	280	352	424	496	568	640	72
	17	136	289	442	595	748	901	1054	1207	1360	153
	26	208	442	676	910	1144	1378	1612	1846	2080	234
	35	280	595	910	1225	1540	1855	2170	2485	2800	315
8	44	352	748	1144	1540	1936	2332	2728	3124	3520	396
	53	424	901	1378	1855	2332	2809	3286	3763	4240	477
	62	496	1054	1612	2170	2728	3286	3844	4402	4960	558
	71	568	1207	1846	2485	3124	3763	4402	5041	5680	639
	80	640	1360	2080	2800	3520	4240	4960	5680	6400	720
	进位数	72	153	234	315	396	477	558	639	720	

	0	3	12	21	30	39	48	57	66	75	
	3	9	36	63	90	117	144	171	198	225	27
	12	36	144	252	360	468	576	684	792	900	108
	21	63	252	441	630	819	1008	1197	1386	1575	189
	30	90	360	630	900	1170	1440	1710	1980	2250	270
白标:	39	117	468	819	1170	1521	1872	2223	2574	2925	351
3	48	144	576	1008	1440	1872	2304	2736	3168	3600	432
	57	171	684	1197	1710	2223	2736	3249	3762	4275	513
	66	198	792	1386	1980	2574	3168	3762	4356	4950	594
	75	225	900	1575	2250	2925	3600	4275	4950	5625	675
	进位数	27	108	189	270	351	432	513	594	675	

6	0	6	15	24	33	42	51	60	69	78	
	6	36	90	144	198	252	306	360	414	468	54
	15	90	225	360	495	630	765	900	1035	1170	135
	24	144	360	576	792	1008	1224	1440	1656	1872	216
	33	198	495	792	1089	1386	1683	1980	2277	2574	297
	42	252	630	1008	1386	1764	2142	2520	2898	3276	378
	51	306	765	1224	1683	2142	2601	3060	3519	3978	459
	60	360	900	1440	1980	2520	3060	3600	4140	4680	540
	69	414	1035	1656	2277	2898	3519	4140	4761	5382	621
	78	468	1170	1872	2574	3276	3978	4680	5382	6084	702
	进位数	54	135	216	297	378	459	540	621	702	

9	0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	
	9	81	162	243	324	405	486	567	648	729	81
	18	162	324	486	648	810	972	1134	1296	1458	162
	27	243	486	729	972	1215	1458	1701	1944	2187	243
	36	324	648	972	1296	1620	1944	2268	2592	2916	324
	45	405	810	1215	1620	2025	2430	2835	3240	3645	405
	54	486	972	1458	1944	2430	2916	3402	3888	4374	486
	63	567	1134	1701	2268	2835	3402	3969	4536	5103	567
	72	648	1296	1944	2592	3240	3888	4536	5184	5832	648
	81	729	1458	2187	2916	3645	4374	5103	5832	6561	729
	进位数	81	162	243	324	405	486	567	648	729	

(3) 利用干支纪日法确定太阳与地球的相互位置关系

其法

先依上述纪支位数之法定其支位。

再据该数之尾数按十天干次序纪其干序，即得（因天干为10进位，故十位以上之整数其二千序皆不变）。

例如在24372695日前（儒略日）是甲子的日子。

（即：太阳、甲的轮次
地球、子的方位）

问今天的干支是什么？

解：先定该数之支位，2千万在未，次4百万纪在亥，30万仍纪亥，次7万纪至卯，次2千纪至亥，再次6百仍亥，百以下数则实纪95，（60不动）余35在戌。

又按该数之尾数5，5当天干戊之次，故知今天是戊戌日。

（即：太阳、戊的轮次
地球、戊的方位）

(4) 利用三合局之规律，预测地球和月亮的关系

[巳酉丑（金局），申子辰（水局），亥卯未（木局），寅午戌（火局）]。

农历每月三日，月出辰时，则用申子辰局法，推出十三日出于申时，二十三日出于子时。

每月初五日，月出巳时，则用巳酉丑局法，推出十五日出于酉时，二十五日出于丑时。

每月初八日，月出午时，则用寅午戌局法，推出十八日出于戌时，二十八日出于寅时。

每月初十日，月出于未时，则用亥卯未局法，推出二十日出于亥时，三十日出于卯时。

二、化学元素内在联系的数量关系

(数理规律)(即周期系)

1862年法国化学家尚故都斯提出化学元素的地球式螺旋分类法。他将元素按原子量增加的顺序,排列在围绕着一个圆柱体的螺旋线上,则性质相似的元素,大都出现在互相对应的上下地方,并且上下对应的二元素的原子量相差为十六(两个八的规律,当时元素周期还有八音律的提法)。他在叙述元素的性质互成周期性的循环时,曾提出这样的话:“元素性质都是数的性质”。

俄国化学家门捷列夫认为元素的原子量,能反映出所有元素间整体的规律性的内在联系。如:以原子量(数值)为基础,则能将一切元素整理成系统的排列。门氏按照原子量增加的次序,排列了所有的元素以后,就发现每经过一定的间隔,就有化学性质相似的元素,出现周期性的联系规律。于是,创立了元素的周期律。“由元素所形成的单质和化合物的性质,与元素原子量的数值,成周期性的关系。”按照这种数值差距的规律,1871年他发表元素周期系时,还留有空白位置。又根据其上下左右各元素的性质,预测这些空白位置的元素(铊镓锗钋……6种)的原子量及它的一切性质,以后,果然先后被人们发现这些元素的性质和门捷列夫所预测的完全符合。

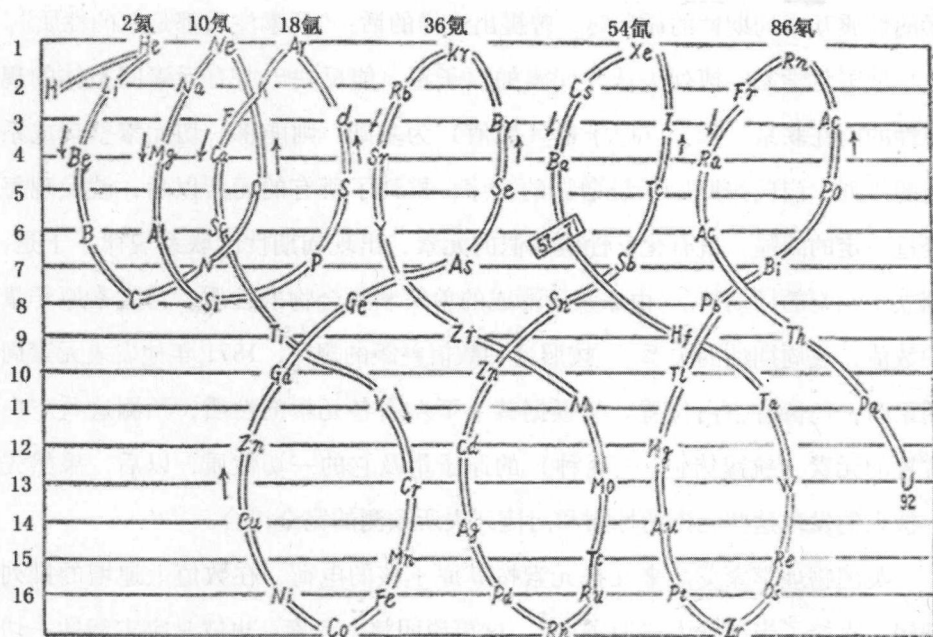
英国物理学家莫斯来又把元素按其原子核的电荷,在数值上递增的排列顺序。直接了当地球为“原子序”。这更说明整个元素,也就是宇宙间的一切物质,都是以数量的关系互相联系成为“一盘棋”的整体(如附图),这更好证实中医关于人和大自然的整体联系观念“天人相应”了。这中间主要的问题,就是靠着数理的规律。这个规律,不但对化学以及其他自然科学具有重大的意义,同时,对于人们的世界观,也有重大的启发意义。

我们今天探索中医理论的核心问题——阴阳五行的原理,就是要把我们

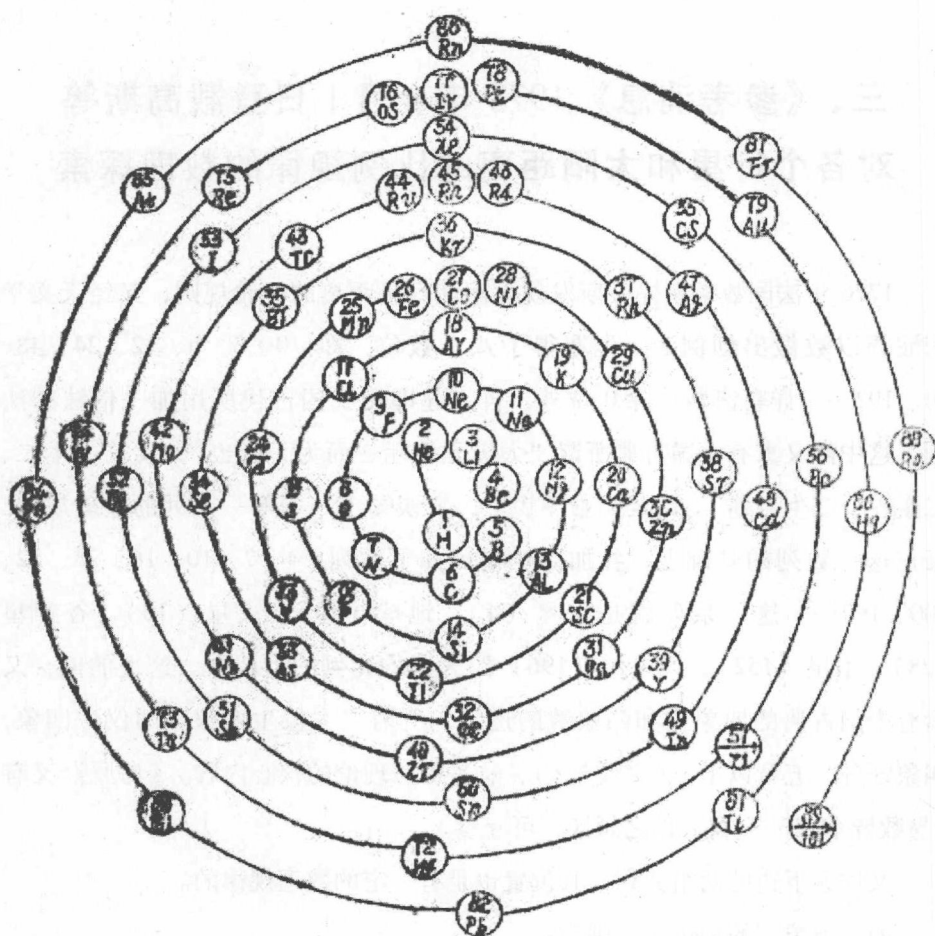
祖先的伟大成就——来自数理的《内经》的医学理论，证明它是客观存在的辩证的唯物的真理，使我们有了明确的方向。在今后开展新医学的征途上，不至于摇摆不定，或冷或热。不是停留在口头上的发扬，而是要实事求是的认真地办下去。一定要让它发挥出更大的能量来，为伟大的社会主义的新中国放出灿烂的花朵。

附化学元素周期系二图以示梗概。

自门德雷也夫短式周期系问世后，化学家们为了进一步要求更完善的周期系，曾设计各种形式的周期系，不下数十种，为了比较醒目，便于体会中医整体统一的精神，只将螺旋式的周期系略举二图如下：

Seddy 氏连续螺旋式周期表

螺旋型周期系 (有数型不另)

三、《参考消息》1978年6月1日登载高斯等 对各个行星和太阳距离的比例规律的数理探索

1776年法国数学家提丢斯发现太阳和行星距离的经验规则，又经天文学家波德以数做出创例法，先取得了八个数位，即：0、3、6、12、24、48、96、192……详察诸数，除0位外，自3起即用我国古代所用加一倍法的法则。这中间又寓有中国古典所谓“太极元气涵三而为一者也”，又“一生二、二生三、三生万物”。以及“数不识三，妄谈知十”等等一系列的数理规律。又在这数列的基础上，各加以4得出如下数列：4、7、10、16、28、52、100、196……这一系列就是水星（4）、地球（10）、火星（16）、谷神星（28）、木星（152）、天王星（196）距太阳的比例的近似数。这里的四，又寓有中国古典的四象位和四象数的道理，所谓“太极生两仪，两仪生四象，四象既分，五行以出”（《类经》），这是中医理论的核心内容。《易原》又有“易数皆本四”一篇，论之颇详，可互参。

又详察下边的两组数列，其位置也是有一定的数理规律的。

如：前组三的加倍法 则为：

寅	巳	亥	亥	亥	……	（白道坐标）
(3)	(6)	(12)	(24)	(48)	……	（亥是天门）

后组各项加四法 则为：

卯	午	酉	卯	卯	……	（赤道坐标）
(4)	(7)	(10)	(16)	(28)	……	（卯是春门）

又在这中间卯是一百、一千、一万……的纪始位（4、7百千同），

亥是三百、三千、三万……的纪始位（6、9百千同）。

至于二百、二千、二万……是在未位上纪始的（5、8百千同），可视为黄道坐标，而共成所谓三才一体的体系（亥、卯、未三合局）木局（发生之机）。[生生之道]。

由此可见“一生二、二生三、三生万物”的古训，是完全正确的。

四、纳泊尔对数表的数理探索

英国纳泊尔的对数表，主要是以 2718、2817 四个数字组织成功的。细察之，其中的 1、7 就是子午（赤道坐标），2、8 就是丑未（黄道坐标），黄赤相焦经子午圈与寅申巳亥（白道坐标，即地平坐标）组成一体。而后上中下（天地人）三才各各位乎其中（64 卦）矣。

五、华罗庚教授 0.618 优选法的数理探索

圆出于方 方出于矩， 矩出于九九八十一。——《周髀经》

圆象天体方象地， 天地感召人演出。

（天开于子、地辟于丑、人生于寅，寅即演也。）

解圆用_(白)六方用_(黄)八，一_(赤)七子午旋转入。

（以 60°解圆，则尽成等角等边，故可视为一。）

（以 8 开解方，则八块皆等，故可视为一。）

[7 的方数永在子午之位，如 7（午）、 $7^2 = 49$ （子）， $7^3 = 343$ （午）、 $7^4 = 2401$ （子）……]

三才一宗六一八，宇宙理数天然得。

上： 7、	8、	9	六节律于中，归成 64 卦。
40 “解” 50 “鼎” 60 “节”			
1	2	3	
下： 赤	黄	白	

附 录

气数统论

明·张介宾

气者天地之气候，数者天地之定数，天地之道一阴一阳而尽之，升降有期而气候行，阴阳有数而次第立，次第既立，则先后因之而定，气候既行则节序由之而成，节序之所以分者，由寒暑之再更，寒暑之所以更者，由日行之度异，每岁之气阳生于子而极于午，阴生于午而极于子，阳之进者阴之退，阳之退者阴之生，一往一来，以成一岁。朱子曰：“冬至前四十五日属今年，后四十五日属明年，子时前四刻属今日，后四刻属明日，”邵子曰：“冬至子之半，天心无改移，”是俱言一岁之气，终始皆在于子半，而冬至之日，正当斗柄建于子中，是为一岁之首尾也。岁有三百六十五日二十五刻者，以周天之度凡三百六十五度四分度之一也，天之行速，故于一昼一夜行尽一周而过日一度，日行稍迟，每日少天一度，凡行三百六十五日二十五刻少天一周，复至旧处而与天会，是为一岁，故岁之日数，由天之度数而定，天之度数实由于日之行数而见也。岁有十二月者，以月之行天又迟于日，每日少天十三度十九分度之七，积二十九日九百四十分日之四百九十九，与日合朔，而为一月，岁有十二会，故为十二月，斗有十二建，故为十二辰，斗之所建地上

辰，辰之所会天上次，斗与辰合而月建昭然矣。故十一月建在子，一阳卦复；十二月建在丑，二阳卦临，正月建在寅，三阳卦泰；二月建在卯，四阳卦火壮；五月建在午，一阴卦姤，六月建在未，二阴卦遁；七月建在申，三阴卦否；八月建在酉，四阴卦观；九月建在戌，五阴卦剥；十月建在亥，六阴卦坤，是为一岁之气而统言其月日也。月日既定，时序乃分。四而分之是为四季，曰春曰夏曰秋曰冬，春为阳始，阳始则温，故曰少阳，少阳数七，阴中阳也，其气木，自东而西，其令生，自下而上，春者蠢也，言万物之蠢动也。夏为阳极，阳极则热，故为老阳，老阳数九，阳中阳也，其气火，自南而北，其令长，自长而茂，夏者大也，言万物之盛大也。秋为阴始，阴始则凉，故曰少阴，少阴数八，阳中阴也，其气金，自西而东，其令收，自上而下，秋者收也，言万物之收敛也。冬为阴极，阴极则寒，故曰老阴，老阴数六，阴中阴也，其气水，自北而南，其令藏，自下而闭，冬者终也，言万物之尽藏也。土为充气，其位象君，故不主时，分王四季各一十八日，以五分而分四季。每分各得七十二日，以成一岁之数，然而一岁之气始于子，四季之春始于寅者何也？盖以建子之日，阳气虽始于黄钟，然犹潜伏地下，未见发生之功，及其历丑转寅，三阳始备，于是和风至而万物生，萌芽动而蛰藏振，遍满环区，无非生意，故阳虽始于子，而春必起于寅，是以寅卯辰为春，巳午未为夏，申酉戌为秋，亥子丑为冬，而各分其孟仲季焉。由四季而分八节，则春秋有立而有分，夏冬有立而有至，四季何以言立，立者建也，谓一季之气建立于此也。春秋何以言分，分者半也，谓阴阳气数中分于此也。故以刻数之多寡言，则此时昼夜各得五十刻，是为昼夜百刻之中分；以阴阳之寒暄言，则春分前寒而后热，秋分前热而后寒，是为阴阳寒热之中分；以日行之度数言，则春分后日就赤道之北，秋分后日就赤道之南，是为日行南北之中分，故春分曰阳中，秋分曰阴中也。夏至何以言至，至者极也，言阴阳气数消长之极也。故以刻数之多寡言，则夏至昼长五十九刻，夜长四十一刻，冬至昼长四十一刻，夜长五十九刻，是为昼夜长短之至极；以阴阳之寒暄言，则冬至阴极而阳生，夏至阳极而阴生，是为阴阳寒热之至极；以日行之度数

言，则冬至日南极而北返，夏至日北极而南返，是为日行南北之至极，故冬至曰阳始，夏至曰阴始也。《至真要大论》曰：气分谓之分，气至谓之至，至则气同，分则气异者是也。由四季而分为二十四气，则每季各得六气，如立春雨水惊蛰春分清明谷雨，为春六气，而四季各六也。由二十四气而分为七十二候，则每气各得三候，如《礼记·月令》，及《吕氏春秋》云：立春节初五日东风解冻为初候，次五日蛰虫始振为二候，后五日鱼陟负冰为三候也。候之所以五日者，天数五以竟五行之气也。《六节藏象论》曰：五日谓之候，三候谓之气，六气谓之时，四时谓之岁也，然而既有其气，亦必有其数，数非气不行，气非数不立，故易传曰，天地之数所以成变化而行鬼神也。然太极未动，气未见也，数何有焉，及自动而生阳，便有一数，自动而静，便是二数，静极复动，便是三数，动极复静，便是四数…朱子曰两仪者始于一画以分阴阳，四象者，次为二画以分太少也，是数之所起，亦惟阴阳而已，阳数奇而属天，阴数偶而属地，天圆径一而围三，三各一奇，故曰参天，三三而九，阳数从此而流行，地方径一而围四，四为二偶，故曰两地，二四合六，阴数从此而凝定，三二相合是为五数，故图书之数，皆以五居中也，河图以天一生水，一得五而六，故地以六成之而居北，地二生火，二得五为七，故天以七成之而居南，天三生木，三得五而八，故地八成之而居东，地四生金，四得五而九，故天以九成之而居西，天以五生土，五得五为十，故地以十成之而居中，生数为主而居内，成数为配而居外，此则河图之定数也。若以阴阳之次第老少参之，则老阳位一而数九，少阴位二而数八，少阳位三而数七，老阴位因而数六，阳主进，故由少阳之七，逾八至九而其进已极，故曰老阳，阴主退，故由少阴之八逾七至六而其退已极，故曰老阴，阳数长，故少阳之七长于六，阴数消，故少阴之八消于九，老阴之六消于七，此阴阳老少消长进退之理也。故河图以老阳之位一而配老阴之数六，少阴之位二而配少阳之数七，少阳之位三而配少阴之数八，老阴之位四而配老阳之数九，是又河图洛书互藏之妙也。故伏羲则之画八卦，孔子推之而为大衍，而三百八十四爻，一万一千五百二十策，而乾坤万物之数备矣。洛书之数，则阳为君而阴为臣，

君居正而臣居侧，放戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居于中，而纵横之数皆十五，一居正北，得中为六，而合南方之九为十五，三居正东，得中为八，而合西方之七为十五，二居西南，得中为七，而合东北之八为十五，四居东南，得中为九，而合西北之六为十五，故大禹则之以叙九畴……。河图之数分生成而言其全，以生数为主而以成数合之，故河图之位十，而数凡五十五。洛书之数分奇偶而言其变，以四正之阳而统四隅之阴，故洛书之位九，而数凡四十五，合河洛二数共成一百，乃为天地自然之全数，而二数虽有异同，而理则相为迭用，是以天地之数始于一而全于十，天数五，一三五七九是也，地数五，二四六八十是也，小衍为十，两其五也，大衍五十，十其五也，故又曰五为数祖，邵子曰：“天地之本起于中，夫数之中者五与六也，五居一三七九之中，故曰五居天中，为生数之主；六居二四八十之中，故曰六居地中，为成数之主。”《天元纪大论》曰：“天以六为节，地以五为制”，是以万候之数，总不离于五与六也，而五六之用其变见于昭著者，尤有显证。如初春之桃五其瓣，天之所生也。深冬之雪六出其瓣，地之所成也。造化之妙，夫岂偶然！故以五而言，则天有五星，地有五岳，人有五常，以至五色五味，五谷五畜之类。无非五也。而十根于一。百根于十。小之而厘毫尘秒，大之而亿兆无量，总属五之所化，而皆统于天之五中也。以六而言，则天有六合，岁有六气，卦有六爻，以至六律六吕，六甲六艺之类，无非六也。而老阳之数三十六，老阴之数二十四，合之而为六十。少阳之数二十八，少阴之数三十二，合之亦为六十，总属六之所化，而皆统于地之六中也。总之，五为阳也，而五实统于阴之六，六为阴也，而六实节于阳之五。《天元纪大论》曰：“所以欲知天地之阴阳者，应天之气，动而不息，故五岁而右迁，应地之气，静而守位，故六期而环会。五六相合，而七百二十气为一纪，得非天地之气，总皆五六之所生成者欤？”试举一岁之气，及干支之数而言，从天用干，则五日一候，五阴五阳而天之所以有十于。甲戌以阳变，己癸以阴变，五之变也。从地用支，则六日一变。六刚六柔而地之所以有十二支，子巳以阳变，午亥以阴变。六之变也。十干以应日，十二支以应月。故一年之

月两其六，一月之日六其五，一年之气四其六，一气之候三其五。总计一年之数，三十六甲而周以天之五，三十子而周以地之六。故为十二月（以二因六得此）。二十四气（以十五日，归三百六十，得此）。四千三百二十辰（以十二辰因三百六十日得此）。十二万九千六百分（以三百六十日因三百六十分，得此）。何非五六之所化，一岁之数如此，而元会运世之数亦如此。如一岁之统十二月。一月之统三十日。一日之统十二时，一时之统三十分。故一元之统十二会，一会之统三十运，一运之统十二世，一世之统三十年。而天地气运之道，概乎此矣。惟是数之为学，圆通万变，大则弥纶宇宙，小则纤悉秋毫，若夫，拆一为二，拆二为四，拆四为八，拆八为十六，拆之到底，何有穷已，譬之因根而干，因干而枝，愈多则愈细，愈细则愈繁，固茫然莫可测其微而实则各得其一耳。故凡象之在天下，形之在地上，鬼神居幽冥之间，无不丽乎数，而先王所以察河洛之图书，垂奇偶之名目，数天以度，数地以里，数神鬼以阴阳，数气候以律吕，轻重者数以权衡，方圆者数以规矩，长短者数之以度，浅深者数之以量，归除可以数消，因乘可以数长，然则仰丽观，俯而察，上而苍天，下而黄泉，大含元气，细入无伦。亦有能逃于数之外者否乎。故以天地而观人，则人实太仓之一粟。以数而观天地则天地特数中之一物耳。数之为学，岂易言哉。苟能通之，则幽显高下，无不会通，而天地之大，象数之多，可因一而推矣……

第六部分 补充材料

补充材料之一

关于内经三部九候、七损八益、四时五行、 五运六气和五六节制等等医学理论数理的概括分析

(附震卦数解一例)

《素问·三部九候论》篇谓：“天地之至数始一终九，一者天，二者地，三者人，因而三之，三三者九，以应九野……。”《阴阳应象大论》篇谓：“能知七损八益，则二者可调。”又谓：“天有四时五行以生长收藏，以生寒暑燥湿风”。《天元纪大论》篇谓：“天以六为节，地以五为制，周天气者，六期为一备，终地纪者五岁为一周……五六相合，而七百二十气为一纪，凡三十岁千四百四十气，凡六十岁而为一周，不及太过，斯皆见矣。”又在前后各篇反复谓：“一以法天，二以法地，三以法人”及“其生五，其气三……”。老子《道德经》谓：“一生二，二生三，三生万物”。易纬《乾凿度》谓“易始于一，分于二，通于三。”杨雄《太玄经》谓：“一元生三方，三方生九州，九州生二十七部，二十七部生八十一家。”《关朗易传》谓：“天三数之极也，

极乎终必反乎始……”。《周易姚氏学》释数篇谓：“太极元气，函三而为一者也。”

综上诸说，是三为演数之始，三即指人物言。故历代先贤每谓：“天开于子，地辟于丑，人生于寅。”寅即演也。医家亦多沿用，引为《内经》注解，如张隐庵《素问集注》等是。按《周髀经》纪周天气数，要谓“圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一”。（圆以象天，方以法地）而这81九₉的矩，是太乙九宫图之完整体制（参附表1），它是九的平方数，是九的9宫，包括着九个九，即九个九宫的范畴，是整个象数的大源。三分之，则为27九₃的颐卦，这是九的3宫，含有三个九，是天地养万物的开端（见颐卦），它下应着三（ $27 = 3 \times 9$ ），上应着3矩（ $243 = 27 \times 9$ ），演始于寅位，顺向周于寅巳申亥，而81的矩下应着9（ $81 = 9 \times 9$ ），上应着9矩729（ $729 = 81 \times 9$ ），则由申位反向周于申巳寅亥，它们上下分成1与3的比例关系（243:729、27:81、1:3），中间凭看巳位九的6宫54九₆归妹卦，以4和5的黄赤交中之数，本着六个九的周转，尽在巳亥天地两间，与寅位的27九₃、申位的81九₉以1、2、3的比例关系，形成奇偶经纬的白道座标，这就可以矩的形式，求得《周髀经》所谓天地方圆的结合，它们都必须同时经过三气作为起码的条件，这就显示出三就成了演数的密秘了，如27的三气，就是1矩，81的三气，就是3矩，54的三气，就是2矩。就这样每三气衍成的1、2、3的矩数，经过四次成一阶段。凭着子午7的来复成纪（详下）至于无穷，这就形成4、8、12矩的亥位天门 [$27 \times 12 = 324$ （4矩）， $54 \times 12 = 648$ （8矩）， $81 \times 12 = 972$ （12矩）]，永以1、2、3之比例关系衍成一生二，二生三，三生万物的万用公式（另详补充材料之四《象数与医理、哲理、数理的关系》一文）。

其次再观它们在2、6、10周的行次。三在巳位的下方，归入6六₁讼卦、18九₂蛊卦、30三₄离卦，九在上方纪成18九₂蛊卦、54九₆归妹卦、90九₁离卦（ $90 - 60 = 30$ 离卦：“明两作离，大人以继明照于四方”），而在更上位的矩（81）则纪成2、6、10矩（216九₉、486九₉、810九₉）。在4、8、12周的行次，三在亥位下方，纳入12三₂否卦（“否之匪人”）、24六₃复卦

(天地之心), 36 九₄ 明夷卦 (明入地中)。九在上方纪成 36 九₄、72 九₈、108 九₃, 在它更上位的矩, 则组成 4、8、12 矩 (324 九₉、648 九₉、972 九₉), 这是四时、八正、十二方位形成的原始依据。其在 1、5、9 的各周则各返原位, 3、7、11 的各周则寅申之数互倒, 阴阳易位, 就这样形成奇偶经纬的座标关系, 在这个基础上, 每四周即各复原位形成体制。这就是四时、四方、四象的客观基础, 终在亥位天门, 让由寅位顺向来的起子午作用的九的 7 宫 63 九₇ 既济卦和它下应的 7 数 ($63 = 7 \times 9$), 上应的 7 矩 ($567 = 63 \times 9$), 合并着由申位逆向来的萃乎中央的九的 5 宫 45 九₅ 萃卦, 和它下应的 5 数 ($45 = 5 \times 9$), 上应的 5 矩 ($405 = 45 \times 9$), 各以它们自己的四位之数 (尾数) 来复成纪, 七以 24 六₃ 复卦 (复卦谓“反复其道, 七日来复”) 来复纪成²⁴⁰¹、4801 7201; 五则永以 0625 之数真实无妄地 (25 七₃ 无妄卦, 无妄卦谓: “刚自外来, 而为主于内……大亨以正, 天之命也”) 律得周天之明德 (0600) (参附表 4 之七和五的 4、8、12 方次), 合并孳于子位, 以见人天之统一也 (详下)。再按 $3^4 = 9^2 = 81$ 之二位数; $3^8 = 9^4 = 6561$ 之四位数, 也等于 81^2 , $3^{12} = 9^6 = 531441$ 之六位数, 也等于 81^3 。这三的 4、8、12 方, 即矩的 1、2、3 方, 尽在申位相应着它上位的九的 4、8、12 方, 亦即矩 (81) 的 2、4、6 方, 上下形成三个 1 与 2 的比例关系 (1: 2、2: 4、3: 6 皆等于 1: 2) 亦即 1、2、3 的比例关系, 中间经过子午七的三次来复, 终给临制四方的五行反复纪得 06 25 之数, 合并着五、六两个中数的永静数, 使上中下、黄 (5) 赤 (7) 白 (3、6、9) 三标, 律得周天之明德 “○”, 统一在一起孳于子位, 形成天地人三才统一的局面, 这是“一生二, 二生三, 三生万物”的数理依据, 也是《太玄经》三进位制的客观原理, 最早的浴书运算规律, 亦所固有, 参洛书之一 (下) 而三 (左), 三而九 (上), 九而七 (右), 七而一 (下), 环周无差而可知, 而非人之私智所得臆测者也。以下参照附表之 3、4 进一步加以阐述。

三以四方矩通九 24 比例七五乘

七假 2401 复 五得 0625 明

$3^4 = 81$ ，即 9^2 ，这就是《周髀经》所谓出方的矩，它们以 2 与 4 的比例关系，寻求天周（即圆）的气数，按申位的九之数 and 它上位的矩数，反复周纪。寅位的三之数 and 它上位的矩数，顺向周纪（见上），它们每 4 行就在亥位结合成为奇数阳刚（即乾元用九）的直线通达天门，所以在 4 方时，三就做了矩的下位，成为基数，其 8 方、12 方……以至无穷的 4 方都是如此，这亥位标志着的十二数即十二个方位，都是如实地从纪录日即 10 的方次，得出来的短数（表 4）反复衍进，成了客观存在的公路，也就是公式。一切的象数都是从矩数和矩数的关系来的（详后）。这一点要特别注意。再按十二方位中的十二个数，只有七和五的两个数能够遍周全部，它们周到 6 次就接合在巳位，12 次接合在亥位。3 次 9 次分占寅申之位，试在手掌上实纪，则可知矣。这七就是子午的标志，《内经》谓：“七以法星”，《易经》把它叫做师卦。[师卦谓：“师贞丈人（即三）吉……”]。这五就是临制四方的中央五行，《内经》谓“五以法音”（音字从立从日可玩味），《易经》把它叫做需卦，（需卦谓：“需者饮食之道也”。）因为这矩的直线（阳刚）每至四方即指向亥位天门，所以这子午的七和中央的五，就须要假着 4 位的虚数，以见其功，七在四方时为 2401，8 方时就以 4801 为尾数，12 方时就以 7201 为尾数，《内经·六微旨》把这来复的 24 的数分做 24 步，《易经》把它叫做复卦，[复卦谓：“出入无疾，朋来无咎（朋指三、六、九之数），反复其道七日来复”]，五在四方时为 625，8 方、12 方皆以 0625 为尾数，《内经》把这 25 的数用为卫气行、阴阳二十五人和五脏二十五变的规律（见“卫气行”、“阴阳二十五人”、“本藏篇”），《易经》把它叫做无妄卦（无妄卦谓：“刚自外来而为主于内……大亨以正天之命也”），终见 5 以 600 之数，律得天德之“○”与 7 之 7201 之数，结合归乎子位，使黄赤白三标共得天下之一德也。故需卦谓：“需有孚光亨贞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。”这个五的临制

四方，就是我们本搞研究的核心问题！

三分天道 家同过 一益二畜三夬屯
(37)(73)(28) (42) (26) (43)(3)

如上所述，七以2401四位之数，相应着三的4方之矩（方即位），与五以0625之数，律得天道之“○”，来复三次，终纪得01之数，统一在赤经的子位。就这样演成三进位制，把天道三分开来，（参表4）。日（10）的4方纪成37₅，家人卦，8方节成73₁，同人卦（73-60=13同人），与七同归子位，12方时则见日为28₄，大过卦，纪于卯位，这就端正了赤道的经纬，把天人统一起来。至于日的依方次所得之矩数，再以矩反复纪之（参表3），此以矩较矩的关系即标志着象数的关系（象数来自矩数），在其4方时矩数关系的终结，就体现出1矩和42矩的关系，亦即1之乾（天）与42益卦之关系；8方时是2矩和26矩的关系，亦即2之坤（地）与26大畜卦的关系；12方时则为3矩和43矩之关系，亦即3之屯卦（人物始生）与43夬卦之关系，这些关系都是矩的直线形式按屯之三在寅，夬之43在午，而3矩（243）和43矩（4383）之数则皆在寅位，终见由于子午纪得之气数，尽屯于三的屯卦，故序卦乾坤之后即序屯也。所谓“一生二，二生三，三生万物”的古训，观此而可知矣。

6方日丰矩1泰 尽律黄赤归一宫
(55) (71)

在6方时10（日）之6位虚数，经12345矩，而得55₁，丰卦于午位，（丰卦谓：“宜日中，宜照天下”）（表4）；再以矩较矩（表3），终见通过1矩，而全得71矩之数（表3），按71八₈与11二₂，泰卦之数皆在戌位（71-60“节”=11），故11为泰卦之象数（象数来自矩数关系见上），而戌亥所以称为天门也。六为永静数，当白道三六九之中数与黄之五赤之七相接，使黄赤白三道之上、中、下出入在巳（奇数乘6）、亥（偶数乘6）两间（巳为地户、亥为天门），假七之来复，得见01之数（见上）纪丁子位，而尽律归一宫成为整体，以见人天之统一也，如：

$$\begin{aligned}
 2^6 &\approx 64_{-8} & 2^{12} &\approx 46_{-6} & 4^6 &\approx 64_{-8} & 4^{12} &\approx 10_{-2} & 5^6 &\approx 73_{-9} \\
 5^{12} &\approx 64_{-8} & 7^6 &\approx 37_{-5} & 7^{12} &\approx 73_{-9} & 8^5 &\approx 28_{-4} & 8^{12} &\approx 55_{-7} \\
 10^6 &\approx 55_{-7} & 10^{12} &\approx 28_{-4} & 11^8 &\approx 10_{-2} & 11^{12} &\approx 19_{-3} & 6^{12} &\approx 46_{-6} \\
 12^{12} &\approx 10_{-2}
 \end{aligned}$$

终使赤、白、黄，天、地、人三才形成统一局面，按七为师卦之象数，故师卦谓“师出以律（6）”也。

9 方八 观 九小畜 坤 泰 大畜 日一钟

参表4，在9方时，八与九同得9位数（七自7方起，依次损一位，详后），十（即日）以9个虚位，纪出1数（从十一即太一来）。经矩之后（ $\frac{X}{81}$ ）八得80八，观卦之数（80-60=20“观”），纪于未位。日之虚位尽成1 2 3 4 5 6 7 9之矩数，而纪得1数于赤经之子位，其中1 2 3 4 5 6 7的矩数，就形成子（1）午（7）的直线（虚着圭表八尺的数），上面戴着9矩以待10、11、12虚实数的降临，所以把九叫做小畜卦，小畜卦谓：“小畜亨密云不雨，自我西郊”[西郊指申位（9）及其后之西戌位（10、11、12）]，同时9方：2二₁的坤卦和11二₂的泰卦，就在这总的矩数直线上，上下以2的1、2宫位即黄道的丑戌两位合并起来，大畜在丑位26八₃的大畜卦，大畜卦谓：“大畜刚健笃实辉光……能止健（作子、午之底柱）大正也……”“利涉大川，应乎天也。”就这样才能纪得天日（10）之一德于子位（如上），而应黄钟之数焉。

天地至数一终九 九一四六两道寻

《内经》反复谓：“天地之至数，始于一而终于九焉”。《太玄经》八十一首七百二十九赞，盖即9个81之矩数，始终以直线统着9、81、729（9矩）由申位反向周于申巳寅位，纪出天地间无量数来，故谓之至数。

按九数中九、四两数为三生数，在12方中九之衍进为9、1，9、1，9、1

…，四之衍进为4、6，4、6，4、6……。又一六为永静数，一为赤，六为自，四为赤，九为自，而九之奇必归于一，四之偶必律于六，求一须假子、午之7（详下句），求六则12方位之偶数，如2、4、8、12之数皆以4次方得见其尾数之为6（表4），其间2、8互易，二为2、4、8、6，八为8、4、2、6……（12同8），此所谓二八易位也（4、6见上）。

二五、八一、三七易 六位成章天地文

按2、5、8、11即辰丑未戌为子午卯酉（即1、4、7、10）之付貳座标，皆可依其方次，而易其宫位，二五互易，组成6进位制（参表1、表4），2为2、4、8、7、5、1宫（11二₂同2），5为5、7、8、4、2、1宫。8为8、1，8、1，8、1宫，与上之9、1，9、1，9、1之数相应，3、7两数则以4进位制互易其数，以求得1数，而衍成3进位制（参表1、表4）。3为3、9、7、1，7为7、9、3、1与上之2与8的4位归律（6）相应（见上）。三为物生之徵，7为子午之纪，总之2、5、8、11以方次易宫，3、7、9、1、4、6以方次易数，而2、8之黄数，又可依方次易数，至于11与2则以宫位相同，而依数分一，二也。综观宫位数，三者变易结合，要以6位分组（凡12位即二六）而成天、地、人（天文、地理、人文）三才之文章，《内经》除《六节脏象论》篇及《六元正纪大论》等篇，以六专章立论外，并在各章中都分论之，易系谓：“立天之道，曰阴与阳，立地之道，曰柔与刚，立人之道，曰仁与义，兼三才而两之，故易六画而成卦，分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章”。

1、5、9方七3丈 $\begin{matrix} \text{七} & \text{丰} & \text{四} & \text{过} & \text{日} & \text{盥} & \text{通} \\ & (55) & (28) & & (18) & & \end{matrix}$

参表4，在1、5、9方时七之尾数皆见07七，师卦之数来复3次，皆在午位，三之尾数皆见3屯卦之数，又其5方时为3矩（243）成三位数，9方时为3矩之矩数（ $243 \times 81 = 19683$ ）成五位数，皆在寅位，故师卦谓：“师贞大人吉无咎”，人即三也。观午位之任何数乘以9皆在寅位，如 $7 \times 9 = 63$ ， $19 \times$

9 = 171 皆寅位，所谓同气（9）相求，此组方成局之理也，凡三合局之关系皆然。在9方时七以8位之数，经矩之后，则得55₇丰卦于午位，归乎1宫。四以六位之数，经矩之后，得28₄大过卦于卯位，亦归乎一宫，日（10）则以10位之数矩成12345679之矩数而得一之数，锺于子位，成为赤经之宗祖，所谓黄钟也。再以矩相纪，终结得与巳位18九₂蛊卦相应之矩数（参表3），这时6六₁讼卦就在这18矩的直线上，接通它上位的宫位，78六₁（78 - 60 = 18）皆在巳位，此点应特别注意，因18为三、六、九的最小公倍数，标志着人事万物的生气，出入在巳亥天地两间，以纪得90°之时极质变过程（90 = 18 × 5），终而复始，故蛊卦谓：“先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。”（所谓先甲后甲是指18蛊卦，只能在20观卦的基础上，体现作用，故其差数前后皆以三日计之，故易系谓“天地之道贞观者也。”）

2、6、10方七3₍₄₉₎ 革 七孚四咸日履通₍₆₁₎₍₃₁₎₍₁₀₎₍₁₀₎

在2、6、10方时，七以尾数之2位，皆出49四。革卦之数于子位凡3次，至10方时则以9位之数，矩得61七₇中孚卦于子位，四以7位之数，矩得31四₄成卦于午位，日（10）则以11位之数矩成123456790之矩数，而得10₂履卦履于酉位（表4），其矩日数之终结正得相应于酉位，70数之矩数（表3）反映了赤经之1、7与赤纬之4、10尽得以10之履卦宫位而通乎日光也（70 - 60 = 10）。

37₍₁₁₎ 泰方七3₍₄₃₎ 夬 六归否颐日过丰₍₅₄₎₍₁₂₎₍₂₇₎₍₂₈₎₍₅₅₎

在3、7、11方时，七以3位数之尾数343立于午位得天门300之数，而见43七₇夬卦之象数，矩之得19₃临卦（343 - 81 × 4 = 19），亦临于午位，这就以其43的40解卦之数，解通了三和九之关系，形成直线上下通达。至其7方成6位数之尾数为543，11方成10位数之尾数为743，皆以200之数衍进在圭表未位之上，贯通厂丑未之上下（20、200、2000……皆未位，5、8百千万及1100、11000……均同）终使六之讼卦假着子午关系3次反复皆得54九₆。

归妹卦，纪于巳位而居中（三标交中）。同理十二之否卦，三次反复，皆得 27 九₃ 颐卦于寅位而通下，（参表 4）这时日（10¹¹）则尽以 28 与 55 之矩数（参表 3 矩数之终结）反映了 28₄ 大过卦之数于卯位，55₇ 丰卦之数于午位，即以一宫之 4、7，两个宫位，奠定了赤道之经纬，使白道之寅 27、巳 54、申 81、尽以矩之直线形式衔接成一、二、三的比例关系，形成九宫体系合并于子午线上纪于赤经，以见三个坐标分上中下而成统一的整体。因为矩的直线指向时极的 90°，这就是时（90）空（81）的具体结合。

48 否方七 3 复 六升否履日 夬屯
(12) (24) (46) (12)(10)(10)(43)(3)

夬解蒙而通乎日 黄道变易赤道通
(43)(40)(4) (10) (2,5,8) (1,4,7)

参表 4：在 4、8、12 方时，七以 2401 四位虚数反复在亥位天门纪得 2400、4800、7200 之明德“00”，而得 01 之数纪于子位，凡 3 复而为一周，这是三进位制的具体应用，按 24 为复卦，复卦谓：“复其见天地之心乎”。这时六之讼卦，在二的坤卦基础上，反复过三次终以二的 12 方 4096 四位数为基数（易林爻数），完成了它 10 位数的完整的象数体制（21、76、78、23、36），体现了原始巳位 2、6、10 矩（162、486、810）的上下终为六所律通，综合分析之，它得着亥位天门“明入地中”的明夷卦 3 6 九₄（见明夷卦）和申位的 21 三₃ 筮嗑，把三宫和九宫首尾大小数相应起来，中间（5、6 位）则在原位即巳位地户上，纪得 78 六₉ 的蛊卦（78 - 60 = 18 蛊卦巳位）之数，上下以 1 与 9 的宫位关系 [6 六₁ 讼、78 六₉ 蛊（78 - 60 = 18 蛊）] 联系起来，相应着九宫以通乎天时人事的 18 九₂ 蛊卦（18 × 5 = 90° 时极永以 5 行相纪）的通衙，填实了白道的四方，（寅位的三，原为六九所涵有，）其旁有黄道戌 23 五₃ 的剥卦，剥于 3、4 位上，而在赤道卯正则见 76 四₉ 的豫卦（76 - 60 = 16 豫）出现在 7、8 位上，这就是把四五六 3 个宫的上下 1、3 的宫位即在卯辰巳、赤黄白三位上，上下一齐贯通。并在二黄的坤卦基础上，升成赤纬酉位 46₃ 的升卦而归乎一宫矣。至于十二的否卦，则在四赤的蒙卦的基础上，反复过三次，终得以永在卯位进方四的 12 方 8 位数 16777216 的基

础上，把首尾大小数皆成 $16 \times 7_2$ 的豫卦，中间尽以赤 7 黄 2 的数变易成黄白的宫位（77 五，72 九₈）完成了它应得的 13 位象数的任务。（细玩其首尾各数很可启悟，参表 4 说明之 3）。履于赤纬的西位，这时六的讼卦升于上，十二的否卦履于下，四的蒙卦居于中央，假子午而统一了赤道的经纬以剥分四时四方也。而五之中土，正寓其中矣。

再参表 3，这时日（10）之虚位上所得之矩数总结为 $43 \times 7_5$ 夬卦之数，而又与 3 矩成直线关系，按 3 矩（243）和 43×3 （3483）皆在寅位，迨其纪成象数，则 $3 \times 3_1$ 屯于寅位之白经，而 $43 \times 7_5$ 之夬卦，则决于午位之赤经，这就标志了赤纬四的蒙卦得赤经夬卦所涵 $40 \times 4_5$ 解卦之数，而解拆其蒙，使 3 得以通乎 9 与 10 之日光矣。这是赤道合并了白道，至于黄道各数则随时变易，而为赤道之付贰。综按黄道各数之宫位，其奇次方皆在本标之位，偶次方则尽在赤标之位（见上），终在 12 方中作为赤标的付贰，而为白道系统划分九畴的内在因素。（另附黄标付贰赤标孳一白标生化一文，兹不另。）

七损八益生生道 九六变化过存神

综观表 4，12 个数在 12 方次中所得之数位，可以看出七、八、九 3 个数，在 6 次方以前均为 6 位数（依方次进其位数），至 7 方开始，七则损其一位，仍为 6 位之数，八、九两数则继续依方次进位。直至 12 方时，七八同为 11 位数，九则为完整的 12 位数，10、11、12 则尽为 13 位数，中间八在 10、11 方时，连得两个 10 位之数，终得日（10）之两个“00”位的实德，并将 11、12 之数，尽益于八卦的象数之中，而归乎一统。

终见七损八益为二少生生之道，《内经·阴阳应象大论》：“能知七损八益，则二者可调，”《上古天真论》篇谓：“女子七岁肾气盛，二七而天癸至，任脉通太冲脉盛，月事以时下，故有子。丈夫八岁肾气实……二八肾气盛，

天癸至，精气溢泻，阴阳和故能有子。”

七八为二少，九六为二老，七八为生之道，九六为一切有生变化所由，《天元纪大论》谓：“物生谓之化，物极为之变。阴阳不测谓之神，神用无方谓之圣。”神即二五之精所体现于用者也。《六微旨大论》谓：“变化之相薄成败之所由也。”《五运行大论》谓“寒暑六入，故令虚而生化也”。《至真要大论》：“故治病者必明六化分治。”《乾凿度》谓：“九者气变之究也”。孟子谓：“夫君子所过者化，所存者神，上下与天地同流……”观此盖可启悟矣。

象数终假二五见 二五得乾二六坤

参表4： 2^6 为64， 5^{12} 为64，其全数为24410625九位数而可知矣。 64_{-8} 未济卦即64卦之象数，（参表4，） $2^x \times 5^x = 10^x$ 即x个000……终得一数一即0，即乾坤之合也（见《周易姚氏学》）。 $2^x \times 6^x = 12^x$ ，十二为两六，象征着坤，虞氏坤彖注：“坤含光大，凝乾之元，终于坤亥，出乾初子”。凝乾之元即坤元也。

五六两中生成数 天五地六节制成

邵子谓：“天地之本起于中，夫数之中者，五与六也，五居1、3、7、9之中，故曰五居天中，为生数之主；六居2、4、8、10之中，故曰六居地中，为成数之主”。

故《天元纪大论》篇谓“天以六为节，地以五为制，周天气者六期为一备，终地纪者五岁为一周”。此60花甲子之综二五、二六之为用也。

综见天地之至数，始于一而终于九，而其为用，则一也，其中间躋动变化，要在中央之五与六也。故近期新中医杂志，转载美国1979年《最新针刺进展》发表的一篇加拿大哲学博士林凡伟所著《对中医基本理论的科学解释》简介一文谓：“林凡伟博士认为阴阳学说是有其牢固的科学基础的，五行的相互关连和相互作用，使得阴阳平衡和能量守恒定律呈现出一幅完美的画案”，“五行中的相生相克，不但代表了宇宙中的生命力，而且把主宰人类世界的机

能和生存的基本法则具体化了。这样五行模式从广义上说来，是宏观世界和微观世界的最简单的动态模式。”此本稿之所以作也。

本稿在1979年印发的前稿跋文中，曾经说过“蠡测之见，以为将来真正挽回中医命运者，将在探求究竟真理的哲学界或数理界，然耶非耶？俟诸异日之实践证实而已。”其果然哉！

天以六为节 地以五为制

天周气数四时纪

按天周 360° 之气数，以 90° 四分之，而纪成四时四方之阴阳变化，形成五行之整体统一而运动无已。

90 推移正负轮

吾人观察时变，尽在 90° 之时极，昼夜相推，寒暑往来，岁月日時，准此交替，其正负即阴阳也。

中藏 18 蛊（18 九₂）事干

90° 之阴阳正负转化，此为时极之指征，坐标之应用，而其问仔细过程，则要以 18 蛊卦为其基础，因 $18 = 9 \times 2 = 3 \times 6$ ，是三、六、九即父母子的人事以及万物万事的生气体现。故《内经·太阴阳明论》篇谓“脾者土也，治中央常以四时长四藏各十八日寄治，不得独主于时也。”按蛊字从三虫一皿，盖谓百物生命事也。蛊卦反复谓干父（从阳）之蛊，干母之蛊（从阴），序卦谓蛊者事也。

五行得天六步通

按 18 之蛊卦，五行为一时极 ($18 \times 5 = 90$)，6 步则完成其寅申巳亥自道之体系，共得生气，而统乎一体，常如是终始无已也。观蛊卦六五谓：“干父之蛊用誉，象曰，干父用誉，承以德也”。六五即 $18 \times 5 = 90$ 时极质变之数，盖谓于此时也，禀承天之德化也。蛊卦上九则谓：“不事王侯志可则也”。按蛊卦上九，即 $18 \times 6 = 108$ 之数，纪于亥位天门，矩之为 27 九，颐卦，纪于寅位 ($108 - 81 = 27$)。颐卦谓：“天地养万物，圣人养贤以及万民”。这时天门之 108，可以竞得 1080，1008，10008……故吾人凭圭表 8 尺，以见天光之实惠，以颐养一切众生如斯而无已也。故蛊卦彖辞谓：“先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。”

附：五六节制的进一步说明

四时的时极质变，是 90° 的衍进过程，而吾人所能直接承其生气，则尽在 30° 的离卦，说卦谓：“离也者明也，万物皆相见，南方之卦也”。这 30° 和 90° 皆发祥于巳位，上下以直线形式，出入在巳亥天地两间，如其二行，则在亥位，上得 180° ，下得 60° ，这 60° 即纪时间经过六十花甲子的节卦。三行则立于巳位，上得 270° 下得 90° ，是 30° 之地气，经 3 气而得生气。《内经·六微旨大论》谓：“初者地气也，初凡三十度而有奇”，《易经》离卦则谓：“日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下”，又谓：“明两作离，大人以继明照于四方。”《内经》反复谓：“其生五其气三。”其四行即两步（《六微旨大论》谓：“所谓步者六十度而有奇”）则复在亥位，上得 360° ，下得 120° 。 360° 为天周之气数，120 为 12 否卦，亦即标志 12 方位之亥初，获得天周气数实德之“○”也。 90° 的衍进是直线形式， 30° 的离明，当然也是直

线，上下并进，中间经亥位五行 60 节卦的节度，没有个止境，这 30 是五和六的积数，60 是两个五和六的积数，五是 1、3、7、9 的中数。六是 2、4、8、10 的中数，所以邵子说：“天地之本起于中，夫数之中者五与六也，五居一、三、七、九之中，故曰五居天中为生数之主，六居二、四、八、十之中，故曰六居地中为成数之主。”易系谓：“天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十……天数五地数六，五位相得而各有合，天数二十有五，地数三十，凡天地之数，五十有五，此所以成变化而行鬼神也。”观乎此则中医之经络学说、脏腑辨证、运气学说等理论，概可释然矣！

我们再从《易经》的震卦说明一下。震卦序次为 51 六₆，这就是它的象数，是六的 6 宫（参表 1），开首就说“震亨震来虩虩，笑言哑哑，震惊百里，不丧匕鬯”，这说明它具备着五十的大衍数而得了一的数，震起于寅位（寅演也），在和它一道并行的 3 矩 243 九₉。（下应 27 九₃ 颐卦及三得数，因 $243 = 9 \times 27$ ， $27 = 9 \times 3$ ）、7 矩 567 九₇。（下应 63 九₇ 既济卦及七的数，因 $567 = 9 \times 63$ ， $63 = 9 \times 7$ ）的中间，同时按顺时针方向周于寅巳申亥居六的 6 宫，永得亨通，因它出于十二肖虎的寅位，[上有 3 矩 7 矩 11 矩（891）及无量数，由此演始，故十二肖以虎拟之]，原是一条直线，它上边有着无量的数，它乘着它们中间小的空隙震起来，故有虩人恐惧之貌（虩字从虎从宗，又因它出于六宫又能始终保持着六宫的宫位（详下各爻），所以能够保安其福，终有笑言，但与六共处于中，通达上下而不显其迹，故笑言哑哑。它震起的时候，足以震动上下（远迩）并及于其百里之外。因寅位的任何数之百数，皆出亥位天门，如 3、15……51……在寅，300、1500……5100……皆在亥（超过其十数已位地户，如 30、150、510 皆巳位），而寅位各数都是接着子丑位的各数纪出的，这就包涵着众多的匕（鼎实）鬯（香酒）在中，而不致丧失。“彖曰震亨震来虩人，恐致福也，笑言哑哑，后有则也，震惊百里，惊远而惧迩也，出可以守宗庙社稷以为祭主也”。彖者言乎象者也，这是就震的卦象，说明全卦的大义；说：“震来虩虩，恐致福也”，说明它能恐惧自修，自然会致福的；“笑言哑哑，后有则也”，说明它保安于六的宫位，居中笑言不

显其迹，竟其六爻全在六宫，能依次圆满地完成了寅巳申亥白道座标的法则（详下）。“震惊百里，惊远而惧迩也。”说明它把寅位上下带着的无量数，可以直达其亥位的百数，震惊了远近的整个范围（见上）。“出可以守宗庙社稷以为祭主也”，说明它能震惊百里不丧匕鬯，则可为九君父（乾元用九见乾卦，乾为君、为父，见说卦），外出巡狩时，它以长子身份（震为长子，见说卦），留守宗庙社稷，摄祭主之礼事。“象曰洊雷震，君子以恐惧修省，”这是说君子观了这上下重雷的卦象（洊重义），应法则天地恐惧修省。诗曰“畏天之威，于时保之”，故应知其能恐惧修省，则可保安也。“初九（即 51 寅位）震来虩虩，后笑言哑哑吉”。“象曰震来虩虩恐致福也，笑言哑哑，后有则也”。这说明它震起在寅位，得寅始之位故吉，能恐惧修省，故能致福，始终与六的宫位居中有则（完成寅巳申亥四方体系），故笑言哑哑后有则也（详上）。“六二（ $51 \times 2 = 102$ 巳位）震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。”这是说震到了巳位得 102 之数，节之（ $\frac{X}{60}$ ）为 42 六，益卦巳位（ $102 - 60 = 42$ ），这是六的 5 宫；矩之（ $\frac{X}{81}$ ）为 21 三，噬嗑卦申位（ $102 - 81 = 21$ ），这是九（申）的上一位，这时全卦的爻象六二与九四（䷋）互成艮卦（䷳），（艮为山见说卦，）所以说它跻于九陵。为什么说它震来厉亿丧贝呢？因震偕同寅位的 3、7、11 矩（243、567、891……）顺向至巳，这时与由申位逆向来的 1、5、9 矩（31、405、729……）、集中在巳位的 2、6、10 矩（162、486、810……）的所在，奇偶相得，这时由寅位的 7 矩（下应 63 九，既济卦及 7 师卦的数—— $567 = 9 \times 63$ 、 $63 = 9 \times 7$ ）就在 6 矩（下应 54 九，归妹卦及 6 讼卦的数—— $486 = 9 \times 54$ 、 $54 = 9 \times 6$ ）的基础上，连同申位的 5 矩（下应 45 九，萃卦及 5 需卦的数—— $405 = 9 \times 45$ 、 $45 = 9 \times 5$ ）起着子午出师的作用〔易师卦谓师（7）出以律（6）〕，贯通了上下（上下所有的矩数和它们下应的宫位和一至九的数同理），这样众多的无量数自上而来，可谓之严厉之至（厉字从厂从万）故叹其为亿丧贝（30 离卦巳位），因这时 90° 的时极变化自在其中，而其下位 30° 的离卦却由 42 的益卦所掩蔽而丧失了。而这 30 三，离卦的

数是五六两中的积数共同得着阳光的“○”，寄于五以为需养而旁达四方，（故需卦5五₁谓“君子以饮食安乐”，序卦谓“需者饮食之道也”），所以离卦就象物资粮用之具（汉儒有以贝直解为高者），今既丧失，暂且勿逐，待七日来复，则可复得，盖因申位之9小畜卦及81之矩逆向七周即依申巳寅亥申巳寅之序将其元始之7矩及63九₇既济卦与其下应的7数（见上）一并回复，此与既济卦之六二“妇丧其茀，勿逐七日得”之理同，故复卦谓“七日来复也”。“象曰震来厉乘刚也”，这说明它以阴柔乘了阳刚直线的缘故。（观易系辞谓“夫乾其静也专，其动也直，是以大生焉”，而可知矣）。“六三（ $51 \times 3 = 153$ 申位）震苏苏，震行无眚”。这是说震到了申位得153之数，节之为33六₄遁卦，这是六的4宫，矩之为72九₈亥位，这时原来由三的寅位震起51的一数，开始得了33遁卦的数，使三有苏苏活动的机会（虞氏以死而复活解苏苏义），可以直线形式与亥位的72九₈否卦衔接（ $72 - 60 = 12$ 否），但只能是被节在里面震行，而无内在的眚害罢了，这是它以阴柔而居了阳刚位置（阴爻居奇位）的缘故，故象曰：“震苏苏位不当也”。“九四（ $51 \times 4 = 204$ 亥位）震遂泥”，象曰“震遂泥未光也”。这是说震到了亥位得204之数，节之为24六₃复卦亥位（ $204 - 60 \times 3 = 24$ ）是六的3宫，矩之为42六₅益卦巳位（ $204 - 162 = 42$ ）是六的5宫，这是巳亥天地两间子午出入益（巳）复（亥）的两端（详前），这时中间只节入18九₂蛊卦行径（ $24 + 18 = 42$ ）的一段尽在六宫范围之内，就象陷入泥中，不能直接得到光明，故象曰“震遂泥未光也”。“六五（ $51 \times 5 = 255$ 寅位）震往来厉，亿无丧有事。”这是说震到了原来的寅位，得255之数，节之为15六₂谦卦（ $255 - 60 \times 4 = 15$ ），这是六的2宫，矩之为12否卦（ $255 - 81 \times 3 = 12$ 亥位），这时寅位上边之3、7、11矩……众多的数，都回到原位，将要下来哀于15六₂谦卦（谦卦谓“君子以裒多益寡”）而与巳位18蛊卦的人事，紧密衔接，势很危厉，故叹其亿无丧有事。“象曰震往来厉危行也，其事在中大无丧也”。这说明它往而复来，众多的数尾随其原来震起的一数，危厉而来，故曰危行也，而六五得尊位有九四阳刚直线相辅，以15六₂谦卦之德接通18九₂蛊卦的人事关系，故曰“其事在中，

大无丧也”。“上六 ($51 \times 6 = 306$ 已位) 震索索祝矍矍，征凶震不于其躬，于其邻无咎婚媾有言”。这是说震最后又到了已位得 306 之数，节之终为六的 1 宫讼卦 ($306 - 60 \times 5 = 6$ 讼)，综见由六₆ (51 寅)、六₅ (42 巳)、六₄ (33 申)、六₃ (24 亥)、六₂ (15 寅)、六₁ (6 巳) 是五六两个中数，依次共讼在中 (参讼卦辞“讼有孚 (5) 窒惕中吉终凶”可知)。矩之为 63 九₇ 既济卦寅位 ($309 - 81 \times 3 = 63$)，这时震处震之极，居讼中而难得守中，故索索而心不安，又因其在已位上，可以直线通达巳亥两间，标志时间的 90 和下面的 30 离卦，以及标志空间的矩 81 和它下面的 27 颐卦 ($81 = 27 \times 3$) 形成直线，这就既可由 20 的观卦，观到 63 得 3，又可以观到 63 下应的 7 ($63 = 7 \times 9$)，这时 1 至 7 通，以上则否，所以说它视矍矍而不专。按 63 九₇ 是九的 7 宫，下应着出师行征的 7 (师卦见上)，今得济既卦，再征则被 \times 口成凶了。又因它震起的功用，尽在六宫的范围，所以说它震不于其躬、于其邻，但它仍得其中而无咎过，这时 12 方位上下的奇偶阴阳各数的相互婚配有了解的语言。”象曰震索索，中未得也，虽凶无咎，畏邻戒也”。这说明它震索索是因它处在讼卦之中，未得安其中也。虽言其征凶，但能畏邻 (指 12 方位上下之争讼) 而持中自戒，故终得无咎也。

五行《易》数和中医的关系

《灵枢》《素问》极大部分篇幅应用各种数的规律，示人以大法，后人在这方面多引用《易经》解释，明代张景岳所著《类经附翼》引孙真人语曰“不知易不足以言太医”。张氏初尚凝之，“学到知羞方克有悟”，特著《医易义》专章发挥尽致。清唐容川专著《医易通说》、《医易详解》两卷，以申医易同源之理。日本冈本为竹谓：“易与甲历，乃是医学的本源”。近几年来，国外数学家、哲学家、医学家也发表了不少有关《内经》、《易经》与数学方

面的文章，对我们都有很大启发，特写本文并请大雅见教。

有的同志问，既然说理是从数来的，《易经》是用数说理的，为什么前人注解《易经》不多用数呢？我们从不少文献上可以证明，作易者正因为它精通了数，从数理证实了它的实践，认识了宇宙客观存在的真理，把它整理成一套万用的公式，肯定下来叫做“易”。医学家把它应用在医学上，如经络、脏腑、运气学说等等；数学家把它应用在数学上，如二进制、四象限、八卦线、弃九弃十一法，及九九数等等；哲学家把它应用在哲学上，如一分为二、合二而一、时空观、矛盾统一律、质量互变律、否定之否定律等等。故易系辞谓：“夫易广矣大矣，以言乎远则不御，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间则备矣”。又谓：“易之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而两之，故六，六者非它也，三才之道也。道有变动故曰爻，爻有等，故曰物，物相杂，故曰文，文不当，故吉凶生焉。”又曰“易有圣人之道四焉，以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象。以卜筮者尚其占……”。又曰“易与天地准，故能弥纶天地之道，仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故，原始反终，故知死生之说……”。因为它总的精神认为大自然和人以及一切所有，都是在一个整体过程中的组成部分，物质精神，无二无别，所以着重在人的应用方面，加以阐述，因为“有人此有土，有土此有财，有财此有用”。安定了人，整个问题都容易得到解决了。所以它侧重地在关系社会政法经济、伦理道德和一切物理事理方面示人以易简的法则，所以把它叫做易。易系辞谓：“乾知大始，坤作成物，乾以易知，坤以简能，易则易知，简则易从，易知则有亲，易从则有功，有亲则可久，有功则可大，可久则贤人之德，可大则贤人之业，易简而天下之理得矣，天下之理得而成位乎其中矣”。《中庸》开首引程子的一段话，恰好当作对于易理的形容词：“其书始言一理（如乾坤两卦）、中散为万事，末复合为一理（如屯卦以后的六十二卦），放之则弥六合，卷之则退藏于密，其味无穷，其实学也，喜读者玩索而有得焉。则终身用之，有不能尽者矣”。如果单纯用数讲易，就局限到应用数学的一个角落里面，它的意义就不免太局限了。但是这样说，并不等

于说易数的不重要。可是古代文献中曾有“九九小技耳”的记载，这却是轻视数的观点，后世尽误认为这是正确的看法，汉魏时各家学说争鸣，对于《易经》往往也半数半理的加以阐述，到了宋代周程理学派兴，则谓数太繁，会使人玩物丧志，以后人们干脆在这方面就不再注意了。现在因为在中医方面，关系到一个根本的问题，就是五行的存废问题，对于五行问题，现代科学还未能做到精确的解释。这就引起一些人们的错觉，主张把它根本废弃，近代历史上取缔中医的事实，已经发生过几次，足资证明，到现在我们国内还不断地发表抛弃五行的文章，如1976年新中医杂志刊载的几篇论文，现在学校中大部分使用的中医学教材（1978年中医学院新编），仍然抱着怀疑的态度，这样对中医的发展影响很坏，我们研究中医的人，不得已乃探本求源，用《易经》序卦的六十四个数，证实五行是客观存在的绝对真理，绝不能把它废弃，如果废弃了它，实际上就是葬送了整个中医。

补充材料之二

一、天地至数始一终九的概括分析

——五行动态模式

《灵枢·九针篇》谓：“夫圣人之起天地之数也，一而九之，故以立九野，九而九之，九九八十一以起黄钟数焉”，《周礼》谓：“桌氏之为量…其声中黄钟之宫”，《类经》谓：“黄钟为万事之本”，《周髀经》谓：“圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一”，《易经系辞》谓：“方以类聚，物以群分，吉凶生矣。”按前人解释方之义，其说不一，但虽如王氏周易正义重在名理释易，亦不得不在它处以处所解之（见原本“神无方而易无体”句解），愚按古谓“圆以象天，方以法地”及“圆以中规，方以中矩”之义，则规为圆规，矩即指方形之矩（即 9^2 九₁ = 81 九₉ 矩）也，用方的方法有如下的无穷益处：[按方之以数，则点线寓，行之以步，则体面见，是规矩备而品物可类聚群分矣（参易系）]。

（一）赅括了加减乘除及乘方、开方、勾股、微分、积分等等算法的基本规律，可以探索宇宙间一切事物的数量关系和它的空间形式。正如恩格思所说的“纯数学的对象，是客观世界的空间形式和数量关系，所以是非常现实的材料”（见“反杜林论”），奠定中医的阴阳相互消长和九宫八风以及五行生克制化的动态模式等理论的基础。

(二) 确实认识了自然界 12 方位和 12 宫辰是客观存在的绝对真理，奠定了中医十二经络、十二脏腑和五运六气的理论基础。因为它根据了九的方数 81 的矩，紧跟着 10（即指日，《内经》谓“天有十日”，即十天干；易系辞谓“悬象著明莫大乎日月”，而举其数则谓“天一地二，天三地四……天九地十”）的方次把天周日的“○”位即明德（表 4），《灵枢·本神篇》谓“天之在我者德也”（“大学之道在明明德”类此！），整理出 1 2 3 4 5 6 7 9 0 12 凡 11 应之矩数，而纪成大过卦（28₄）之象数（参表 4：10¹²），这 11 位的矩数，就是一切象数的大原，从而九就得着它 12 位完整底大过之矩的象数，如 9¹² = $\overline{28\ 24\ 29\ 53\ 64\ 81}$ 。奠定了九宫分野的局面，而应用于无穷也。
大过(复)(坎)(渐)(未济) 矩
 故易学启蒙小传天地自然之数篇谓：“大哉九乎！此天地自然之文，而象数之大原也。”

(三) 可以确定 12 方位之各数，在其各个方次中所得数之位，即为该数与天周即日（10）的“○”位上下相对应的位数，故位即寓数在中。兹分析列表如下（表 4）：

二、1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
三、1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
四、1	2	2	3	4	4	5	5	6	7	7	8
五、1	2	3	3	4	5	5	6	7	7	8	9
六、1	2	3	4	4	5	6	7	8	8	9	10
七、1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
八、1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
九、1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
十、1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

十一、十二皆同十为 13 位数，在 10 的“○”位基础上纪出它们一二及其上位的奇偶各数。综按二每 3 次方，易其位数，故依次纪出 1、2、3、4 凡四个不同之数。三则每二次方易其位数，故依次纪成 1、2、3、4、5、6 凡六个不同的位数。是二可视为吾人（子一）观察天象之基地（丑二），每三气易

一位，凡四易位，即体现了四时之位。三则奇偶成步，其偶次方同其他各数步调一致，上下通达（详下开各种进位制应用之2），形成六进位制的律数，此《内经》六以法律，《易经》六位成章之理也。其奇次方则分上下随所遇而得失不同，至其他各数依二之每3方一易其位的规律，四则纪成2、4、6、8凡四位之偶位数，五则纪成1、3、5、7、9凡五位之奇位数，这四和五奇偶相配合成9位，是为各宫序其宫位迭用柔刚的普遍程式，这也体现了四时五行体用互藏、相依为用的关系，此先儒所谓“能为奇，能为偶，屈伸往来而不穷”之理也（详后12方位三个坐标分析一文）。故自古即将一、二、三、四、五统称为五生数也。六则纪成3、5、8、10两奇两偶凡成10位之数，标志了它以六律通天周的“○”（即10的“○”），故《内经》谓“六以法律”也，七则偕同八九依次至6方均纪成6位数，至7方七则损一位，仍为6位，在此基础上，就显示它的子午作用〔师卦谓师（7）出以律（6）〕故尔后又同八九依方次而逐一进位，至12方终与八合并为11位数（八之10、11二方均为10位数，这就是“《内经》七损八益”的奥理）。独九则始终依方次逐一进位，至12方纪成完整底12位数（见上），而10、11、12三数至12方则皆为13位数，10（即日）依方次布成虚位“○”，12方即12个“○”，11、12则在“○”位之上，纪出其一、二之数（详下），故经子午七所来复纪得01之数，实即通过日之○位，尽将11二₂泰卦之一数孳于子位也。观七的4、8、12方之四位尾数为2401、4801、7201（即一个、二个、三个24六₃之复卦来复三次），及11之任何次方皆可按其前一位方次之数，加上该数之10进位数即得而可知矣，如 11^2 ：121， $11^3 = 121 + 1210 = 1331$ ， $11^4 = 1331 + 13310 = 14641 \cdots$ ，余类推。12则同二的进方规律，依此纪出2、4、8、6之四个偶数之尾数，反复循环，其上位之数响应了11二₂泰卦之一的奇数，而为付貳之用。

（四）可以把任何一个自然数，作为一个计算单位的一，以为各种衍数之用。如任何数的平方，都可以在其方图内，求出其纵横斜角任何直线的同一数值，故可视为一以为衍数之用，其公式为 $E = \frac{X^2 \times (X^2 + 1)}{2X}$ （E为所求之

一数），详本稿 103 页“一二肇仪，三四生象”章所附 12 个方图，兹不多赘。

（五）可以使各数的前后互成奇偶相纪的关系，使它能奇能偶，屈伸往来而不穷。

其公式为 $(x+1)^3 - x^2 = x + (x+1)$ 如令 x 为 8，则如式 $(8+1)^2 - 8^2 = 81 - 64 = 17$ （即 $8+9$ ）。如令 x 为 9，则如式为 $(9+1)^2 - 9^2 = 100 - 81 = 19$ （即 $9+10$ ）。

（六）可以按数掌握各种进位制的应用：①同数依序进方，如二： $2^2 \times 2^2 = 2^4$ ， $2^2 \times 2^3 = 2^5$ ， $2^2 \times 2^4 = 2^6$ ， $2^2 \times 2^5 = 2^7$ ， $2^2 \times 2^8 = 2^8$ ， $2^2 \times 2^7 = 2^9$ ， $2^2 \times 2^8 = 2^{10}$ ，余类推（参表 4）。此乘法即加法之理也。②同数逐积进方，如二： $2^2 \times 2^2 = 2^4$ ， $2^4 \times 2^2 = 2^6$ ， $2^6 \times 2^2 = 2^8$ ， $2^8 \times 2^2 = 2^{10}$ ， $2^{10} \times 2^2 = 2^{12}$ （参表 4），此兼几何级数之理，亦六进位制之理也。焦贛《易林》用 4096 爻盖即据此以施诸实用者也。至于三和四的逐积进方，则为太玄经三进位制及其分方卅部家四爻之理也。如三： $3^3 \times 3^3 = 3^6$ ， $3^6 \times 3^3 = 3^9$ ， $3^9 \times 3^3 = 3^{12}$ ；如四： $4^4 \times 4^8 = 4^8$ ， $4^8 \times 4^4 = 4^{12}$ ，故子午之七，即在此基础上以其 4、8、12 方之四位尾数 2401、4801、7201 来复以 01 之数孳于子位，响应了 $3^4 = 81 = 9^2$ 、 $3^8 = 81^2 = 9^4$ 、 $3^{12} = 81^3 = 9^6$ ，终见以三进位制之规律，而达成整体的统一也。③中数（五、六）与二进位制的关系，如 $5^x \times 2^x = 10^x$ ，这就得尽天周日的明德“○”，证明了先儒（如周子通书……）所谓“二五之情，妙合而疑”之理电。 $6^x \times 2^x = 12^x$ ，这就囊括了十二方位和十二宫辰的全部范围，此易系所谓“因贰以济民行，以明失得之报”（即二进位制）及“六位成章”，以及乾卦“六位时成”、坤卦坤元用六之理也。《内经》六以法律、五以法音及五运六气之理，于此盖可启吾矣。

（七）可以认识三个坐标和十二方位的关系及其应用规律而成为宏观世界理论的有力依据（另详 12 方位三个坐标的分析一文）。

（八）可使三个坐标在寅申巳亥白道体系的位置上，组成三合局的关系，即水火木金之四象，以见五行土之临制四方也。此微分积分之理，施诸应用之一端也（另详组方成局一文）。

此外还可以有无穷的易简之道，“利用出人民咸用之……”，难以枚举，易曰书不尽言，言不尽意，医易之蕴，神而明之，存乎其人！

综见天地之至数，始于一而终于九，两其为用则一也，其中间赜动变化，要在中央之五与六也。故近期新中医杂志转载美国1979年《最新针刺进展》发表的加拿大哲学博士林凡伟所著《对中医基本理论的科学解释》简介一文谓：林凡伟博士认为“阴阳学说是有其牢固的科学基础的，五行的相互关连和相互作用，使得阴阳平衡和能量守恒定律呈现出一幅完美的画案，五行中的相生相克，不但代表了宇宙中的生命力而且把主宰人类世界的机能和生存的基本法则具体化了。这样五行模式从广义上说来是宏观世界和微观世界的最简单的动态模式”。此本稿之所以作也。

本稿在1979年印发的前稿跋文中，曾经说过“蠡测之见，以为将来真正挽回中医命运者，将在探求究竟真理的哲学界或数理界，然耶非耶？俟诸异日之实践证实而已”。其果然哉！

二、关于“四以法时，五以法音，六以法律” 与“天地之本起于中”的阐述

《素问》三部九候论篇谓：“天地之至数，始于一而终于九焉”。针解篇谓：“一天、二地、三人、四时、五音、六律、七星、八风、九野，身形亦应之”。《灵枢·九针篇》谓：“九针者天地之大数也，始于一而终于九，故曰一以法天，二以法地，三以法人，四以法时，五以法音，六以法律，七以法星，八以法风，九以法野”。按“六”在巳位，它的行经，奇次之行，永在“巳”位。如： $\underset{(1)}{6}$ 、 $\underset{(3)}{18}$ 、 $\underset{(5)}{30}$ 、 $\underset{(7)}{42}$ 、 $\underset{(9)}{54}$ 。偶次之行，永在“亥”位，如 $\underset{(2)}{12}$ 、 $\underset{(4)}{24}$ 、 $\underset{(6)}{36}$ 、 $\underset{(8)}{48}$ 、 $\underset{(10)}{60}$ ……就这样把巳亥两位纪成上下对待的直线，形成天地设位的局

面。所以自古把“巳”位叫做地户、亥位叫做天门，此《内经》六以法律，《易经》坤元用六之理也。它和辰位的“五”、午位的“七”前后紧密底联系着，而“五”和“七”却分顺逆（辰顺午逆）相互遍周十二个方位（指掌上实纪可知），每6行交会一次，尽纪于“巳亥”之位，在“巳”位，五为 $30 \frac{3}{5 \times 6}$ “离卦”（离卦谓：“日月丽乎天，五谷草木丽乎土……乃化成天下”），七为 $42 \frac{6}{7 \times 6}$ “益卦”（益卦谓：“自上下下，其道大光……”）。在亥位，五为 $60 \frac{6}{5 \times 12}$ “节卦”（节卦谓：“天地节而四时成……”），七为 $84 \frac{4}{7 \times 12}$ ，矩之 $(\frac{X}{81})$ 屯着 $3 \frac{3}{1}$ “屯卦”（屯卦谓：“天造草昧……”，序卦谓：“屯者物之始生也”）。节之 $(\frac{X}{60})$ 即见24六，“复卦”之来复（ $84 - 60 = 24$ ，复卦谓“七日来复……”）。这就是把六节律进来，而60的节卦，是十个六、十二个五的合成数，也是中医二五、二六的假借数。它在亥位天门，永以五行（音杭）节得天周 360° 之六分之一天光气数，是作为纪录时间经过的一个单元，如60秒为一分，60分为一小时，亦即所谓“六十花甲子”也。就这样“五”“六”相互节制，纪出天地间无量气数，形成宇宙生生化化的全部过程（另详下）。故《天元纪大论》谓“天以六为节，地以五为制”也。这五和六分别得了“河图”十数和“洛书”九数的中数，邵子谓：“天地之本起于中，夫数之中者五与六也。五居一三七九之中，故曰五居天中，为生数之主。六居二四八十之中，故曰六居地中，为成数之主”。朱子谓：“天数中于五，地数中于六。天有阴阳，故两其五为一十，地有刚柔，故两其六为十二。十干也，十二支也。十干实五行也，十二支，实六气也。五行六气，实一气也”。它们究竟如何联系起来形成一气呢？这就须要假着子午的七，在六的基础上〔兼六之奇偶言，即巳之六，亥之十二，易“师卦”谓“师（7）出以律（6）”〕合并了五与六及其与天周之明德“〇”的关系（详下）而来复成纪，贯通了子午的上下，乃见其统一之功。试参表4：七的4、8、12方，尽以 $2041 \frac{1}{(复卦)}$ 、 $4801 \frac{1}{(24 \times 2)}$ 、 $7201 \frac{1}{(24 \times 3)}$ 之四位尾数，结合了五的4、8、12方0625之尾数，以6百之律数，得着天周四位成千定象的“〇”位，纪出25“无妄”卦即可观（20二，“观

卦”)之五数(“无妄”卦彖及初九象曰“刚中而应，大亨以正，天之命也。……无妄之往得志也”)来复以01之赤数和25之黄数，合并孳于子位，得天周之气数，终把十二个方位、三个坐标结合成为统一的整体，终见人天之同气，常如斯来复而无已也。故《天元纪大论》又谓“太虚寥廓，肇基化元，万物资始，五运终天”，《灵枢》阴阳二十五人论篇亦谓“天地之间，六合之内，不离于五，人亦应之”也。

为什么说“六”以法律呢？因为这“六”是个永静数，它的乘方数永远保持着“6”的尾数，也就是永远有它的成份存在着。它的行经就像一支音乐的律管，永以直线形式分成上下，一出一入，尽在“巳亥”两间（见上），每4行即在亥位纪得24六₃，“复卦”之数（复卦谓七日来复……复其见天地之心乎？），它的4方紧接着5方，则在“亥”位连续纪得1296[标志了12方位，节入天周十分之一36九₄，“明夷”卦谓“明入地中”（96-60=36）]和7776（标志了子午的七尽以4位之数，归乎六之律中）四位之数。这是16个矩（1296=81×16）和96个矩（7776=81×96），中间留有80个矩的差数（96-16=80），形成一条直线。这就给予午的“七”以其4位之虚数（7⁴=2401、7⁸尾数为4801_(24×2)、7¹²尾数为7201_(24×3)），合并着“五”的0625之数（5⁴=625、5⁸、5¹²方尾数均为0625、见上）一律纪于子位，标志了黄（25）赤（01）交中，人天同气，这子午“七”的四位虚数，正是四个90°时极的标志（90×4=360），故曰“四以法时”。这“六”的永静数的直线形式就是“六”以法律的原理。五也是永静数，它的任何乘方数，永远保持有它的“5”数。它假子午“七”的四位虚数，来复纪出它和6百之律数及天周明德（○）之关系，共同得到可观（20“观卦”）的象数“25”之“无妄”卦，体现了天周的明德，有了立足之地，故曰“五以法音”，音字从立从日可玩索而得之。

现在再就四时和五行的关系，进一步分析一下：如上所述“六”的4方（1296）、5方（7776）终以四位之数，留有80个矩的差数形成一条直线，给予午（1、7）的奇数（阳刚直线）创造了来复的条件。这就体现出圭表丑、未（2、8）的偶位，假子午之奇，得到上下比（8八₁“比卦”未位）观

(20 二₃ “观卦” 未位) 天周无限气数的长远途径。因 80 的数, 实际上也是“观卦” 20 的象数 ($80 - 60 = 20$), 只不过分了个上下, 中间通过“六” 的节律 (60 六₇ “节卦” 谓“天地节而四时成”), 终见将圭表上位即申位的 9 九₁ “小畜卦” 和 81 九₉ 的矩, 通过酉位的 10 二₂ 即日之“履卦” (履卦谓: 履帝位而不疚光明也), 而得到戌位 11 二₂ “泰卦” 之一数, 由子午而纪成人天统一的整体。其次再综观“六” 与“十二” 在各方次中成数的尾数衍变, 尽以 80 八₉ 亦即 20 二₃ “观卦” 之数 ($80 - 60 = 20$, 故或加 80 或减 20, 均可), 随方次而递变。如“6” 的 2 方为 36、3 方为 16, 4 方为 96……12 方序至 36 九₄, 此即“明入地中” 之“明夷卦” 也 (见上)。再观其至 4 方后, 尽可以矩相纪, 其矩数相差之尾数, 亦为 20 “观卦” 之数 (或 +80 或 -20)。如 4 方为 16 矩、5 方为 96 矩、6 方为 76 矩、7 方为 56 矩、至 12 方亦序为 56 矩。这 56 二₇ 是“旅卦” 的象数, 体现了它沿着子午的“七” (7 方), 而以“56” 的旅卦旅行于中也。至其以下各级以矩较矩之差数, 亦尽相同 (参表 4 不赘)。关于“十二” 之各方, 其成数或矩数之尾数差变, 法尽同“六”, 可参表 4, 不另。这“观卦” 的 20, 是四和五相乘的积数, 这就体现了我们以子午 (1、7) 的奇数, 通过圭表丑未 (2、8) 的偶位, 而得到观察四时五行的全貌。故《易系辞》谓“天地之道, 贞观 (20 二₃ 观卦) 者也”。元朝雷思齐《易图通变》谓“二十之分, 五乃离合, 而统为天五之全用”, 盖有见于此也。《内经阴阳应象大论》谓“天有四时五行, 以生长收藏, 以生寒暑燥湿风……”, 把四时五行相提并论, 岂偶然哉?“无妄卦” 谓“先王以茂对时育万物”, 就是说明以茂盛的 25 “无妄” 卦之所得于天者, 针对着四时, 即因四时之所宜者, 以其 5 之需卦“饮食之道” (序卦谓: “需者饮食之道也,”) 来养育万物也。

综观九数之中, 四为赤标一四七之中数 (《洞极经》谓之天数), 五为黄标二五八之中数 (洞极之地数), 六为白标三六九之中数 (洞极之人数)。《中庸》谓: “中也者, 天下之大本也”, 文中子著有“中说”, 邵子谓: “天地之本起于中”, ……夫岂凭人之私智所能臆测哉?

三、组方成局

(三合局)

在 12 方位之各数，其 1、5、9 方次之尾数，各各见其本数，子午之七尽在午位纪得 07 师卦之尾数，响应了五的 25 无妄卦之尾数，在六（巳₆ 亥₁₂）的基数上 [师卦（7）谓：师出以律（6）]，以直线形式先后贯通了依九的行次在申位纪成的 9 九_1 （小畜）、 45 九_5 （萃）、 81 九_9 （矩），形成赤（1）、黄（5）、白（9）的三交关系，奠定了各宫 9 个宫位的永恒程序（参表 1 太乙九宫图），显示了上中下、天地人三才的统一。是为申子辰水局，故子位、辰位的任何数乘以 9 尽在申位。其在 2、6、10 方纪成之尾数，则见二、八、十二皆为 4，四、六为 6，三为 9，九为 1 总结成四个相异之数（永静数 1、5、6 不计），而子午之七则尽以 49 四₆ 革故鼎新之“革卦”，响应了五的 25 和 625（即 25 个 25）一律（6 百）成为 25 七₃ 无妄之数，以直线形式贯通了以九的行次在巳位纪成的 18 九_2 （蛊）、 54 九_6 （归妹）和 90 九_1 的时极质变，先后纪出 11 泰卦的尾数 21、61、01 纪于子位，体现了 11 的泰卦经过子午七的变革，先后越过了 2 个、6 个、10 个的○位，而纪出它的 1 数。试观 11 的任何次方的数，终是它前一次方的成数，加上该数的十进位数（即加一个 0），而可知矣。如 $11^2 = 121$ ， $11^3 = 121 + 1210 = 1331$ ， $11^4 = 1331 + 13310 = 14641$ ，余类推。是为巳酉丑金局，故丑位的酉位的任何数乘以 9 尽纪于巳位。其在 3、7、11 方时之尾数，则见二与十二为 8，八为 2，三为 7，七为 3，亦总结成四个相易之数，子午之七则以午位 43 七₅ 夬卦之数（“夬决也，刚决柔也”），决开未位 44 八₅ 姤卦，通过圭表丑未固有的 200 二₅ 之数（2、5、8 百千万……之整数皆在未位），先后纪出 343、543、743 之三位尾数，始终相应了辰位五的 125 之三位尾数，以直线接通巳位的六，先后把六尽纪成 54 九₆ 的归妹卦

(参表4, 同理亥位12的3、7、11方尽纪成27九₃的颐卦可互参), 同时11二₂的泰卦先后纪出331、171、611之三位尾数, 体现了它经过子午(7方171)之纪, 前后经过300、600之律数, 终于纪出它11的真数。这就把寅位的3、戌位的11经过子午的一、七, 一线贯通, 形成了寅₃午₇戌₁₁的火局, 故午位、戌位的任何数乘以9, 则尽纪于寅位。其在4、8、12方时之尾数, 则见二、四、六、八、十二皆为6, 三、七、九皆为1, 总结成一、六两数, 而七以4位虚数(2401复卦)来复三次(7的4、8、12方之尾数为2401、4801_(24×2)、7201_(24×3))响应着五的0625, 即一律以25无妄之数, 承得天周之明德“○”, 故无妄卦谓“刚自外来而为主于内……大亨以正, 天之命也”, 是亦以直线形式贯通了依九的行次在亥位纪成的36九₄(明夷)、72九₈_(9×8)、108九₃_(9×12)……的宫位、并把11泰卦的四位尾数4641、8881、6721之1数节律进来(前后律以600、6000), 中间经过8881_(矩)之矩的大过卦(88-60=28大过)合并孳于子位, 成了统一的整体, 这就是亥卯未的木局, 故卯位、未位的任何数乘以9, 则尽纪于亥位。这三合局的组成, 就是水火木金四象的形式, 其间子午卯酉居四正, 即二至二分之位, 寅申巳亥居四维, 即春夏秋冬四立之乡, 而辰戌丑未则尽为四季之墓土, 这就是四时五行(水、火、木、金、土)整体统一而互藏其宅的图画。

四、附志：在应用数学上关于五和七的特殊规律

[即圆周之点(七)与半径之弦(五)]

在12方位(及宫辰)中的对应关系]

因为五和七只有通过六的律, 才能联系起来(见前), 《内经》谓“六以法律”, 《易经》谓“坤元用六”, 它能贯彻始终节律天体运行。《内经》谓“天以六为节”, 易坤卦谓“用六永贞, 以大终也”。有了六, 这子午的七就能发挥其子午的作用[师卦(7)谓“师出以律(6)”], 我们利用这个规律,

在应用数学上也可以作为一个课题研究一下五和七在 12 方位中相互对应的规律，（即圆周的点，和半径至圆周的引线）。比如任何数以七乘之，已知其积数所在的支位（手掌 12 指纹即标志空间 12 个方位），则该数乘以五，其积数的支位，即可预知（先乘五后乘七同理），如 $55 \times 7 = 385$ 在子位，则该数乘 5 其积数之支位，必在戌位，如 $55 \times 5 = 275$ 在戌位；再如 $44 \times 5 = 220$ 在卯位，则 $44 \times 7 = 308$ 必在未位。定支位法参本稿 137 页附件如实纪出其 1、4、7 百千万亿兆……的整数固定纪于卯位；2、5、8 百千万亿兆……之整数，固定纪于未位，至 3、6、9 百千万亿兆……之整数，则固定纪于亥位。其在百以下的零数，不难直接纪出，不须另立法，至百以上不同位的纪法则须按卯未亥的次序，由大挨小，依次按顺时针方向推衍至百的整数后，再直接纪其零数，如求 12345 之支位，则先定 1 万之整数于卯位，再进其 2 千之数，则推至未位为 1 千，至亥位为 2 千，再纪 3 百则在亥位不动（6 百、9 百及其千万数同），最后纪其零数 45，则必在申位。故如求上例 $55 \times 7 = 385$ 之支位，则先定其大数 3 百于亥位，至其 85 之零数，为简便计，则可再按 60 永在原位不动，留在亥位，（其他亥位的任何数同），再计其 25 之数则按俗习常法逆纪至酉位读为 370，至未位读为 380，然后再顺向实纪，则顺纪申酉戌亥子凡 5 位，故知 385 之数是在子位（详参本稿附件）。其次再用其他数由 7 乘之其所在之支位，以预测该数 5 乘所得积数之支位，则可按本稿 139 页附件乘法所用之各法即子戌法（逐位法）、丑酉法（间位）、寅申法（间二位）、卯未法（间三位）、辰午法（间四位）、巳亥法（两判法）。它们分顺逆一奇一偶，两两相纪，均有一定步伐，如上例 $55 \times 7 = 385$ 在子位，则 $55 \times 5 = 275$ 必在戌位， $44 \times 5 = 220$ 在卯位，则 44×7 之积数（308）必在未位（余类推）。

补充材料之三

12 方位三个座标的分析（按周次纪）

赤道：子午卯酉 1、4、7、10（即 1）；

黄道：辰戌丑未 2、5、8、11（即 2）；

白道：寅申巳亥 3、6、9、12（即 3）；

赤标孳一，黄标副贰，白标生成（参附表 4）

按 12 方位中，子与午（基数为 1 与 7），辰与戌（基数为 5 与 11），寅与申（基数为 3 与 9），它们各位上下的数，以 7 乘之，各各互易其位，上下颠倒，反复乘之，反复颠倒，以见奇偶之相成，阴阳之互根。子午之奇与卯酉之偶（基数 4 与 10），辰戌之奇与丑未之偶（基数 2 与 8），寅申之奇与巳亥之偶（基数 6 与 12），各各互成奇偶经纬关系，这样就三分 12 方位，形成三个座标。因为它们各经的相互间都是 1 和 7 即子和午的关系，而午位 7 及其上位任何数的自乘，其奇次方永在午位，偶次方永在子位，辰位的 5 及其上位任何数的自乘，其奇次方永在辰位，偶次方永在子位，戌位的 11 及其上位任何数自乘，其奇次方永在戌位，偶次方永在子位。就这样一奇一偶，一阖一辟，终见子午孳于子位，辰戌做了付贰，寅申上下生成，所以统称子午线，以资一律成纪也。试观申位的 9 及其方数 81 之矩，则尽依其逆向行次的多少，纪成九宫的范畴，寅位的 3 就在它的下面，得以 1 与 3 的上下关系，而顶向完成其生长收藏的全部过程，终亦假子午之纪。而归乎一宗。试实纪三之

行次则瞭然矣，如其在1、5、9的行次，则尽在寅位的3行（音杭，下同），依次纪成三、六、九的宫位，如3 三₁ 屯卦、15 六₂ 谦卦、27 九₃ 颐卦……，其2、6、10的行次，则尽在巳位3行依次纪成六、九、三的宫位，如6 六₁ 讼卦，18 九₂ 蛊卦、30 三₄ 离卦……。其在3、7、11的行次，则尽在申位3行依次纪成九、三、六的宫位，如：9 九₁ 小畜卦、21 三₃ 噬嗑卦、33 六₄ 遁卦……，其在4、8、12的行次，则尽在亥位3行，以三的宫位形式。亦依次纪成三、六、九的宫位，如12 三₂ 否卦、24 六₃ 复卦、36 九₄ 明夷卦，故否卦谓“否之匪人”，人指三也。尔后在各位上，仍如此继续反复成纪，以至于无穷也。

按原来之子午卯酉，是以1、4、7、10（即1）为基数，成赤道体系，辰戌丑未以2、5、8、11（即2）为基数，成黄道体系，寅申巳亥以3、6、9、12（即3）为基数，成白道体系。（三标概念，请勿以现代科学术语拟之！）。我们可以按此规律，依其行次多少，分别分析，从而综合之，以见三标之统一也。兹分析列表如下。（应注意以后的13即4、14即5、16即7……以至123即6，1234即1，皆按该数各位相加之和弃九而得之，详本稿。见附件）。

赤经_(子午)1、4、7、10：子纪于子、卯、午、酉(1₋₁、4_四、7_七、10₋₂)，

午纪于午、卯、子、酉(7_七、28₋₄、49_四、70_七)；

赤纬_(卯酉)

卯纪于卯、卯、卯、卯(4_四、16_七、28₋₄、40_四)，

酉纪于酉、卯、酉、卯(10₋₂、40_四、70_七、100₋₃)。

2、5、8、11_(行次)：子纪于丑、辰、未、戌(2_二、5_五、8_八、11_二)，

午纪于丑、戌、未、辰(14_五、35_八、56_二、77_五)，

卯纪于未、未、未、未(8_八、20_二、32_五、44_八)，

酉纪于未、丑、未、丑(20_二、50_五、80_八、110_二)；

3、6、9、12_(行次)：子纪于寅、巳、申、亥(3_三、6_六、9_九、12_三)，

午纪于申、巳、寅、亥(21_三、42_六、63_九、84_三)，

卯纪于亥、亥、亥、亥(12_三、24_六、36_九、48_三)。

酉纪于巳、亥、巳、亥(30 三₄、60 六₇、90 九₁、120 三₅)，

黄经_(辰戌)1、4、7、10：辰纪于辰、未、戌、丑(5 五₁、20 二₃、35 八₄、50 五₆)，

戌纪于戌、未、辰、丑(11 二₂、44 八₅、77 五₉、110 二₄)，

黄纬_(丑未)

丑纪于丑、未、丑、未(2 二₁、8 八₁、14 五₂、20 二₃)，

未纪于未、未、未、未(8 八₁、32 五₂、56 二₇、80 八₀)，

2、5、8、11：辰纪于酉、子、卯、午(10 二₂、25 七₃、40 四₅、55 七₇)，

戌纪于酉、午、卯、子(22 四₈、5 七₇、88 七₁、121 四₅)，

丑纪于卯、酉、卯、酉(4 四₁、10 二₂、16 七₂、22 四₃)，

未纪于卯、卯、卯、卯(16 七₂、40 四₅、64 八₈、88 七₁)，

3、6、9、12：辰纪于寅、巳、申、亥(15 六₂、30 三₄、45 九₅、60 六₇)，

戌纪于申、巳、寅、亥(33 六₄、66 三₈、99 九₂、132 六₆)，

丑纪于巳、亥、巳、亥(6 六₁、12 三₂、18 九₂、24 六₃)，

未纪于亥、亥、亥、亥(24 六₃、48 三₆、60 六₇、72 九₈)；

白经_(寅申)1、4、7、10：寅纪于寅、亥、申、巳(3 三₁、12 三₂、21 三₃、30 三₄)，

申纪于申、亥、寅、巳(9 九₁、36 九₄、63 九₇、90 九₁)，

白纬_(巳亥)

巳纪于巳、亥、巳、亥(6 六₁、24 六₃、42 六₆、60 六₇)，

亥纪于亥、亥、亥、亥(12 三₂、48 三₆、84 三₁、120 三₅)，

2、5、8、11：寅纪于巳、寅、亥、申(6 六₁、15 六₂、24 六₃、33 六₄)，

申纪于巳、申、亥、寅(18 九₂、45 九₅、72 九₈、99 九₂)，

巳纪于亥、巳、亥、巳(12 三₂、30 三₄、48 三₆、66 三₈)，

亥纪于亥、亥、亥、亥(24 六₃、60 六₇、96 六₂、132 六₈)；

3、6、9、12：寅纪于申、巳、寅、亥(9 九₁、18 九₂、27 九₃、36 九₄)，

申纪于寅、巳、申、亥(27 九₃、54 九₆、81 九₉、108 九₃)，

巳纪于巳、亥、巳、亥(18 九₂、36 九₄、54 九₆、72 九₈)，

亥纪于亥、亥、亥、亥(36 九₄、72 九₈、108 九₃、144 九₇)。

(注意基数所在支位上面之各数同法不另1)。

按三标经线的两端，互为子午，它们在1、4、7、10的行次，自然就会

各自形成奇偶经纬的坐标关系，因为白标申位的 9 和 9 的平方数 81，是叙九畴纪象数的大原。《内经》反复谓“天地之至数，始于一而终于九焉。”《九针篇》谓“夫圣人之起天地之数也，一而九之，故以立九野，九而九之，九九八十一，以起黄钟数焉。”《周髀经》谓“圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一”。《列子》及《乾凿度》均谓“九者气变之究也。”《易学启蒙小传》谓“大哉九乎！此天地自然之文，而象数之大原也。”它以 1、4、7、10 赤道体系的行次，充盈了申 9 九₁、亥 36 九₄、寅 63 九₇、巳 90 九₁ 的四维，起着 90° 时极质变（阴阳正负转化过程）的作用，形成九宫布署的总纲，（又凡与 9 相乘的数，或能被 9 除尽的数，它们相互间可视为在同一直线上，同气相求，而为相应。）故寅位的三居在它的下位，跟着 7 矩（567 寅位）和 7 矩下应的 63 九₇（567 = 63 × 9），以及 63 九₇ 下应的 7（63 = 7 × 9）它们与申位的 9 矩（729）和 9 矩下应的 81（729 = 81 × 9），以及 81 下应的 9（81 = 9 × 9），顺逆相寻（寅顺申逆），在 1 和 7 的行次，它们上下相对（1 在本位，7 在对位），如 3 在寅、9 在申， $\frac{63}{(9 \times 7)}$ 在寅、 $\frac{21}{(3 \times 7)}$ 在申。它们 4 行合并并在亥（ $\frac{12}{(3 \times 4)}$ 、 $\frac{36}{(9 \times 4)}$ ），形成上下 1 比 3 的关系，10 行合并并在巳（ $\frac{30}{(3 \times 10)}$ 、 $\frac{90}{(9 \times 10)}$ ）亦以上下 1 比 3 的关系，形成标志时极的“明两作离”的离卦（90 九₁ - 60 = 30 三₄）。巳位的六则出入在巳亥两间，尽在本宫依次序成 1、3、5、7、9、2、4、6、8 的 9 个宫位（6 六₁ 巳、 $\frac{24}{(6 \times 4)}$ 六₃ 亥、 $\frac{42}{(6 \times 7)}$ 六₅ 巳、 $\frac{60}{(6 \times 10)}$ 六₇ 亥、 $\frac{78}{(6 \times 13)}$ 六₉ 巳、 $\frac{96}{(6 \times 16)}$ 六₂ 亥、 $\frac{114}{(6 \times 19)}$ 六₄ 巳、 $\frac{132}{(6 \times 22)}$ 六₆ 亥、 $\frac{150}{(6 \times 25)}$ 六₈ 巳），这 1、3、5、7、9 的奇次宫位，实际上正是标志 5 在 12 方位中依方次纪成的数位，2、4、6、8 的偶次宫位正是标志 4 在 12 方位中依方次纪成的数位（互参补充材料之四）。这奇数 5 偶数 4 的 9 个宫位正是九气的具体表现，就是《内经》所谓天地至数始一终九的 9 数，同时也就体现出以 6 作为一个计数的基本单位，尽依直线形式，随着 1、4、7、10 赤道体系的行次，在巳亥两端上下往返，把黄赤二标的中数 4 和 5 交会在中，而互藏其它，终以 6 的直线纪成的宫位，律通各宫的奇偶 9 个宫位，使一律含有三标交中即 4 赤 5 黄 6 白的三个因素，综观六的 1、4、7、10 行次，尽在巳亥两间纪成六的 1、3、5、7、9、2、4、6、8

的9个宫位（如上），其2、5、8、11的行次和3、6、9、12的行次，则先后同样在巳亥两间纪成三宫的和九宫的2、4、6、8、1、3、5、7、9的9个宫位（2、5、8的成三宫，3、6、9的成九宫，详后），再观黄纬丑（即二）之1、4、7、10行次，则尽在丑未两端，纪成二八两宫上下对待的先奇（1、3、5、7、9）后偶（2、4、6、8）的9个宫位，响应了六在同时所纪成的宫位序次，同时二又纪出五宫的2、4、6、8、1、3、5、7、9的9个宫位，响应了经过六所纪成的三、九两宫先偶（2、4、6、8）后奇（1、3、5、7、9）的宫位序次。表示如下：

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} \cdots & 74 & 2_9 & 62 & 8_7 & 50 & 5_6 & 38 & 2_5 & 26 & 8_3 & 14 & 5_2 & 2 & 2_1 & \text{丑} & \longleftrightarrow & \text{未} & 8 & 8_1 & 20 & 2_3 & 32 & 5_4 \\ & & 2 \times 37 & & 2 \times 31 & & 2 \times 25 & & 2 \times 19 & & 2 \times 13 & & 2 \times 7 & & & & & & 2 \times 4 & & 2 \times 10 & & 2 \times 16 \\ 44 & 8_5 & 56 & 2_7 & 68 & 5_8 & 80 & 8_9 & & & & & & & & & & & & & & & & & \end{array}$$

（另详后）。

这未位是圭表8尺（8八₁比卦）和20二₃观卦所在之地，是2、5、8百千万……黄道体系之数的固有位置，从这里比观天象。20的观卦是4和5相乘的积数，这就体现出四时五行和六律三标交中互藏其宅的原理（数理），故观卦谓“观天之神道（神字从申从示）而四时不忒”也。试观这里2、5、8百千万……的整数，分上中下各别序其宫位的不同，就可体会出它们整体联系的数理规律和十二方位三标的整体统一关系，正同本稿附件中（143页）验证乘除运算正误的八方图完全符合，如二的2二₁（丑）、20二₃、200二₅、2000二₇、20000二₉，尽在未位，依此继续进位（○），则序成二₂、二₄、二₆、二₈，尔后又复其先奇（1、3、5、7、9）后偶（2、4、6、8）的9个宫位反复至于无穷，体现了二和六以同一的行次（1、4、7、10）和同一的宫位序次，形成直线关系，当成子午来复的通衢（观表4的4、8、12方，六永在二的成数基础上纪成标志空间方位的短数；十二（6×2）永在四的成数基础上纪成矩数而可知）。再观五的观象序宫位次：5五₁（辰）、50五₆（丑），500五₂、5000五₇、50000五₃尽在未位，依次进位（○），亦尽在未位永远纪成如八方图五的运算程式，即5、1、6、2、7、3、8、4，响应着依九的行次在亥位纪成的4、8、3、7、2、6、1、5、9的以四为基数的宫位序次，如

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} 36 & 9_4 & 72 & 9_8 & 108 & 9_3 & 144 & 9_7 & 180 & 9_2 & 216 & 9_6 & 252 & 9_1 & 288 & 9_5 \\ & 9 \times 4 & & 9 \times 8 & & 9 \times 12 & & 9 \times 16 & & 9 \times 20 & & 9 \times 24 & & 9 \times 28 & & 9 \times 32 \end{array}$$

324 $九_9$ 、360 $九_4$ ……，这就是八方图之四的运算程式，成为各宫在 12 方位中各按其所在标属以直线形式序其宫位的普遍公式（参表 5），这就体现出如上述的 4、5 两数，分奇偶而对待相成，或先奇后偶或先偶后奇而序成 9 个宫位的原理。其次再观八的宫位序次：8 $八_1$ 、80 $八_9$ 、800 $八_8$ 、8000 $八_7$ 、80000 $八_6$ ……依此再纪尽在未位，永远纪成如八方图运算程式，即 8、7、6、5、4、3、2、1，体现了八的宫位紧紧纪出九的相同宫位，并纪得 10（即日）的“○”位（光明实德），将以假子午之 7 而得 11 $二_2$ 泰卦即太一之一数。终见二以宫位纪出 3（20 $二_3$ ）居下位，八以宫位纪出 9（80 $八_9$ ）居上位，五在中央以宫位纪出 6（50 $五_6$ ），并相应着四的运算程式（见上即 4、8、3、7、2、6、1、5）形成黄 5 赤 4 相交在中，能为奇，能为偶，屈伸往来而不穷的妙用。《内经·阴阳应象大论》谓“天有四时五行，以生长收藏，以生寒暑燥湿风……”将四时五行相提并论，岂偶然哉！至于亥位的 12（ 6×2 ），则永在亥位迳以直线形式纪成三宫的 9 个宫位如 12 $三_2$ 48 $三_6$ 84 $三_1$ 120 $三_3$ 156 $三_9$ 192 $三_4$ 228 $三_8$ 264 $三_3$ 300 $三_1$ ，这就完全响应了九宫依其行次在巳位纪成的 18 $九_2$ ，54 $九_6$ 90 $九_1$ 126 $九_5$ 162 $九_9$ 198 $九_4$ 234 $九_8$ 270 $九_3$ 306 $九_7$ ……的 9 个宫位的序宫程式（见上），显示了天地上下对待关系，故否卦（12 $三_2$ ）谓：否之匪人（人指三）。而黄赤两标的数，则随其行次的多少变易其标位，如赤经子午的子（1）、黄经辰戌的戌（11），则分别上下顺逆逐位相纪（子顺戌逆），如实纪数，至于无穷，这就能够利用子午的 7 居在中问位置，在六的基础上即巳（6）亥（ 6×2 ）的位置上来复三次终于一成的数理基础（详下）。试观午与辰即基数 7 与 5 的数，则遍周十二方位（掌中实纪即得，如午之 7 为师卦，就像军师的征行，师卦谓“以此毒天下而民从之”，辰之 5 为需卦，就像军需的供应，序卦谓“需者饮食之道也”），它们每 6 行交会一次，如 $5 \times 6 = 30$ $三_4$ 离卦（离卦谓“日月丽乎天……乃化成天下”）， $7 \times 6 = 42$ $六_5$ 益卦（益卦谓“自上下下，其道大光”）皆巳位。 $5 \times 12 = 60$ $六_7$ 节卦（制数度、节律历）， $7 \times 12 = 84$ ，矩之（ $\frac{X}{81}$ ）为 3 $三_1$ 屯卦，（余数即象数，序卦谓“屯

者物之始生也”),节之($\frac{X}{60}$)为24六,复卦(复卦谓“七日来复,复其见天地之心乎?”皆亥位,这就是子午来复和人物得到生气的基础,其他中间的行次,则皆按间隔5位实凡6位的步伐.分顺逆如实纪之(辰顺午逆),而其4、10两周,则正见辰交丑未($5 \times 4 = 20$ 未位、 $5 \times 10 = 50$ 丑位)、午正卯酉($7 \times 4 = 28$ 卯, $7 \times 10 = 70$ 酉)之垂直关系,即经纬也。(参上面各表)。(至5和7的这样关系,给应用数学上指出了特殊规律,见补充材料之二)。至于赤纬的卯(4)黄纬的未(8),在1、4、7、10的行次,则尽在原位,响应着白纬的亥(12),以相同的行次,形成以4为基数(程大昌《易原》谓“易数皆本四”),永按一、二、三的比例关系衍进至于无穷,卯位的4纪成四、七、一宫反复衍进,而各该宫又依直线形式,按统一的步调序其9个宫位(如上述九在亥位纪成的4、8、3、7、2、6、1、5、9的序宫程式),如卯位

$$4 \underset{4 \times 1}{4}_1, 16 \underset{4 \times 4}{7}_2, 28 \underset{4 \times 7}{-}_4, 40 \underset{4 \times 10}{5}_5, 52 \underset{4 \times 13}{7}_6, 64 \underset{4 \times 16}{-}_8, 76 \underset{4 \times 19}{4}_9, 88 \underset{4 \times 22}{7}_1, 100 \underset{4 \times 25}{-}_3, \dots, 1000 \underset{-}_4, 10000 \underset{-}_5, \dots$$

至于4、7百千万……同在卯位,故谓之赤道体系。未位的8纪成八、五、二宫反复衍进,而各该宫又分别依次逐位逆退其宫位如未

$$8 \underset{8 \times 1}{8}_1, 32 \underset{8 \times 4}{5}_4, 56 \underset{8 \times 7}{2}_7, 80 \underset{8 \times 10}{8}_9, 104 \underset{8 \times 13}{5}_3, 128 \underset{8 \times 16}{2}_6, 152 \underset{8 \times 19}{8}_8, 176 \underset{8 \times 22}{5}_2, 200 \underset{8 \times 25}{2}_5, \dots$$

至于5、8百千万……全在未位,故谓之黄道体系。至于赤纬的酉(10)、黄纬的丑(2),在1、4、7、10行次酉则出入在卯酉两端,尽纪成一、四、七宫,并以 $10 \underset{-}_2$ 酉、 $40 \underset{4}_5$ 卯、 $70 \underset{7}_8$ 酉,黄赤相交之数($1 \underset{-}_2$ 、 $4 \underset{4}_5$ 、 $7 \underset{7}_8$)分上中下三部出入在卯酉两端,依次逐位衍进其宫位故名赤道,表示如下: $400 \underset{4}_9$ 、 $340 \underset{7}_2$ 、 $280 \underset{-}_5$ 、 $220 \underset{4}_7$ 、 $160 \underset{7}_9$ 、 $100 \underset{-}_3$ 、 $40 \underset{4}_5$ 卯 \longleftrightarrow 酉 $10 \underset{-}_2$ 、 $70 \underset{7}_8$ 、 $130 \underset{4}_2$ 、 $190 \underset{-}_4$ 、 $250 \underset{7}_1$ 、 $310 \underset{4}_8$ 、 $370 \underset{-}_6$ 、 $430 \underset{7}_3, \dots$ 。

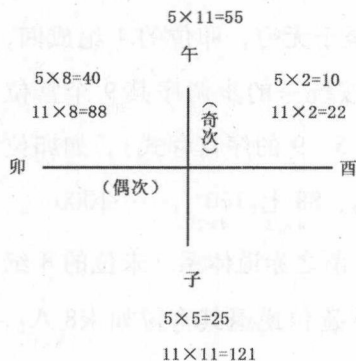
丑则出入在丑未两端尽纪成二、五、八宫,二八两宫上下对待同依1、3、5、7、9,2、4、6、8之次第序其9个宫位,与六的1、4、7、10行次序宫的步位相应(见上),五则先序2、4、6、8后序1、3、5、7、9的9个宫位与六的2、5、8、11行次序成三宫的和其3.6、9、12行次序成九宫的先偶后奇的9个宫位的步位相应(见上),兹再表示如次:

98 八₂86 五₁74 二₉62 八₇50 五₆38 二₅26 八₃14 五₂2 二₁丑 ← → 未 8₁20 二₃
 $\begin{matrix} 2 \times 49 & 2 \times 43 & 2 \times 37 & 2 \times 31 & 2 \times 25 & 2 \times 19 & 2 \times 13 & 2 \times 7 & 2 \times 1 \\ 2 \times 16 & 2 \times 22 & 2 \times 28 & 2 \times 34 & 2 \times 40 & 2 \times 46 \end{matrix}$
 32 五₄44 八₆56 二₇68 五₈80 八₉92 二₂。

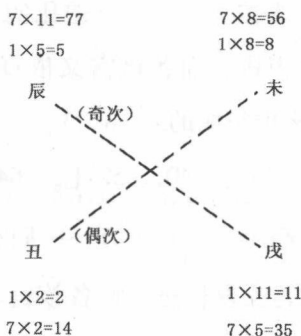
这样奇偶互用，此宋蔡沈洪范皇极所谓“能为奇能为偶，谓两在而不测也”。

其在2、5、8、11黄道体系的行次则见黄赤相交于四正，白道自成于四维，如下面示意图。

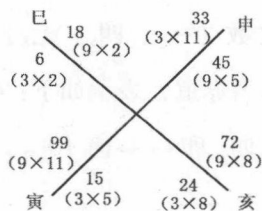
黄经交赤标
(5.11)

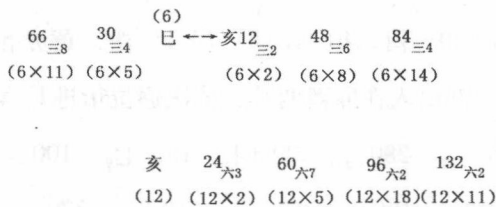
赤经交黄标
(1.7)

白经同四维
(3.9)

白纬白三六
(6.12)

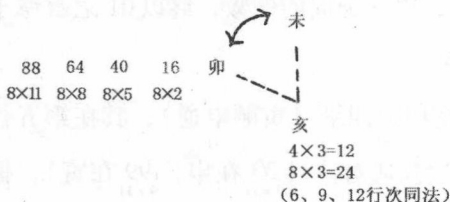
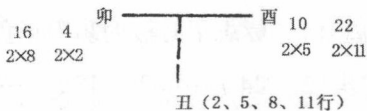

(4) (8)
赤纬卯黄纬未

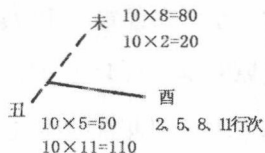
黄纬丑交赤纬
(2)

互易

$$\begin{aligned} 4 \times 11 &= 44 \\ 4 \times 8 &= 32 \\ 4 \times 5 &= 20 \\ 4 \times 2 &= 8 \end{aligned}$$

赤纬酉交黄纬
(10)

(注意：基数上位的数同法)

综上所述以见：

赤经子午分顺逆周于黄标四方（子顺午逆）。子周₍₁₎₍₇₎丑_{1x2} 辰_{1x5} 未_{1x8} 戌_{1x11}，午周丑_{7x2} 戌_{7x5} 未_{7x8} 辰_{7x11}。

黄经辰₍₅₎ 戌₍₁₁₎分顺逆周于赤标四正（辰顺戌逆）：辰周酉_{5x2} 子_{5x5} 卯_{5x8} 午_{5x11}，戌周酉_{11x2} 午_{11x5} 卯_{11x8} 子_{11x11}。

赤纬卯₍₄₎、黄纬未₍₈₎分顺逆易位（卯顺未逆）：卯周未_{4x2} 未_{4x5} 未_{4x8} 未_{4x11}，未周卯_{8x2} 卯_{8x5} 卯_{8x8} 卯_{8x11}。

赤纬酉₍₁₀₎、黄纬丑₍₂₎分顺逆易其纬道（丑顺酉逆）：

酉周未丑两端，上下永以 30° 之差数，纪成二、五、八的宫位及 2、5、8 百千万贞观（20 二₃）之数。

丑周卯酉两端，上下永以 6 之差数，纪成一、四、七的宫位及 1、4、7 百千万贞夫一（00）之数，（故易系辞谓“天地之道贞观者也”，“天下之动贞夫一者也”）就这样可见：卯（4），和未（8）循着 3、6、9、12 的行次尽在亥位以一、二、三的比例关系纪成三、六、九宫及 3、6、9 百千万之天周

气数而无已也。

酉和丑循着3、9的行次在巳位分上下纪出 $\underset{(10)}{6}$ 、 $\underset{(2)}{18}$ …… $\underset{2 \times 3}{30}$ 、 $\underset{2 \times 9}{90}$ ……综合了三标的奇数，纪成三、六、九的宫位，及30、90“明两作离”的离卦（见离卦），标志了时极的阴阳正负转化。在6与12的行次，则尽在亥位分上下纪出 $\underset{2 \times 6}{12}$ 、 $\underset{2 \times 12}{24}$ …… $\underset{10 \times 6}{60}$ 、 $\underset{10 \times 12}{120}$ ……综合了三标的偶数，纪成三、六、九的宫位，并在这个基础上，凭着子午7的来复经过三次 $[7_4 = 2401$ （24六₃复卦）、 7^8 为4801、 7^{12} 为7201之四位尾数]，得尽天周的气数，终以01之数肇于子位（详下），统一了天地人之三才关系。

至于白经寅₍₃₎申₍₉₎分顺逆遍周寅申巳亥白道四维（寅顺申逆），其在第五行次原复本位（15在寅，45在申），11行次互成对位（33在申，99在寅），标志了太一和九宫的通气（直线形式）。（如9九₁在申，99九₂在寅）。2行交会在巳（ $\underset{3 \times 2}{6}$ 、 $\underset{9 \times 2}{18}$ ）；8行交会在亥（ $\underset{3 \times 8}{24}$ 、 $\underset{9 \times 8}{72}$ ）这样以奇偶经纬关系，尽以1与3的比例，分上下而对待。中间经过白纬的6以直线形式出入在巳亥两间，纪成三宫的偶4（2、4、6、8）奇5（1、3、5、7、9）的9个宫位，反复至于无穷（如图）。至于白纬的12（即两个6）则尽以直线纪成六宫的3、7、2、6、1、5、9、4、8的9个宫位（如图贰），这样以奇偶关系，响应了九在亥位普遍纪成的4、8、3、7、2、6、1、5、9的序宫程式（参表5），终见寅位的三（三生万物），竟得在寅申巳亥的四维，以三合局的关系，即四象五行的规律升降出入而无或失也。

其在3、6、9、12白道体系的行次，则见黄赤两经子午（1、7）辰戌（5、11）位上的数，在3、9两周分别合并纪于白经之寅申，如3行子辰在寅（ $\underset{1 \times 3}{3}$ 、 $\underset{5 \times 3}{15}$ ），午戌在申（ $\underset{7 \times 3}{21}$ 、 $\underset{11 \times 3}{33}$ ）；9行子辰在申（ $\underset{1 \times 9}{9}$ 、 $\underset{5 \times 9}{45}$ ），午戌在寅（ $\underset{7 \times 9}{63}$ 、 $\underset{11 \times 9}{99}$ ），6行则合并并在巳（ $\underset{1 \times 6}{6}$ 、 $\underset{5 \times 6}{30}$ 、 $\underset{7 \times 6}{42}$ 、 $\underset{11 \times 6}{66}$ ），12行合并并在亥（ $\underset{1 \times 12}{12}$ 、 $\underset{5 \times 12}{60}$ 、 $\underset{7 \times 12}{84}$ 、 $\underset{11 \times 12}{132}$ ）；

至黄赤两纬丑₍₂₎未₍₈₎卯₍₄₎酉₍₁₀₎位上的数，在3、9两周，丑酉合并并在巳（ $\underset{2 \times 3}{6}$ 、 $\underset{10 \times 3}{30}$ 、 $\underset{2 \times 9}{18}$ 、 $\underset{10 \times 9}{90}$ ），卯未合并并在亥（ $\underset{4 \times 3}{12}$ 、 $\underset{4 \times 9}{36}$ 、 $\underset{8 \times 3}{24}$ 、 $\underset{8 \times 9}{72}$ ）；其6与12行次，则尽合并并在亥（ $\underset{2 \times 6}{12}$ 、 $\underset{2 \times 12}{24}$ 、 $\underset{8 \times 6}{48}$ 、 $\underset{8 \times 12}{96}$ ； $\underset{4 \times 6}{24}$ 、 $\underset{4 \times 12}{48}$ 、 $\underset{10 \times 6}{60}$ 、 $\underset{10 \times 12}{120}$ ），它们相互组合，

这就是造成三合局的原因，形成水火木金土的四象、四方、四时，及五行寓在其中的内在联系局面（详下）。试观白经的寅申，尽依九的行次多少错综纪成九宫的一定布署，如在1（赤）5（黄）9（白）的行次，在申位纪成九宫的9九₁小蓄卦、45九₅萃卦、81九₉矩，综合了三标上中下的组合关系，形成申子辰水局，故子位、辰位的任何数乘以9，尽纪于申位，这对寅位的三（即人物始生），就在它的本位连续3行（音杭下同不另）序成3三₁屯卦、15六₂谦卦、27九₃颐卦。其在3（白）7（赤）11（即2黄）的行次，则见寅申之互倒，即阴阳易位，在寅位纪成九宫的27九₃颐卦、63九₇既济卦、99九₂蛊卦（99-81=18蛊）、蹇卦（99-60=39三₅蹇）是为寅午戌火局，故午位、戌位的任何数乘以9，尽纪于寅位，这时寅位的三就在它的对方申位连续3行，序成9九₁小畜、21三₃噬嗑、33六₄遁卦，体现了九得太一（11）而蛊（事）而蹇（止），三因太一而遁。其在第6行次依九的先后行次，在巳位纪成九宫形式如18九₂蛊卦、54九₆归妹卦、90九₁时极标志，综合了赤黄白三标的奇数，纪于巳位。如6、18、30、42、54……90，形成巳₍₆₎酉₍₁₀₎丑₍₂₎的金局，故丑位、酉位的任何数乘以9，尽纪于巳位，这时寅位的三，就在巳位连续3行，纪成6六₁讼卦、18九₂蛊卦、30三₄离卦，响应了九的90形成“明两作离”、“重明以丽乎正，乃化成天下”的局面（见离卦）。至于12行次，则尽依九的先后行次，在亥位纪成九的宫位程式，如36九₄72九₈108九₃144九₇180九₂216九₆252九₁288九₅324九₉360九₄……即如上述的依九的4、8、3、7、2、6、1、5、9的9个宫位，形成各宫在12方位中分别按其标属序其宫位的普遍公式（参表5），这就将三标的奇偶各数依次填实了亥位，形成一条直线，如12、24、36、48、60、72、84、96、108、120……尽以12之数如实成纪，以至于无穷。终见12方位、三个座标，有了统一的基础，给予午的7创造了来复三次的条件，如7的4、8、12方，先后以2401的4位尾数_(复卦)（虚数，详上）孳于子位，终于达成天地人三才整体统一的局面，如斯来复而无已也（参表4），这就是亥卯未的木局。故卯位、未位的任何数乘以9尽纪于亥位。这时寅位的三，就在亥位连续3行（音抗），纪成12三₃否卦、24

六₃ 复卦、36 九₄ 明夷卦。终见九以逆向依其先后行次，在申巳寅亥四维（四方）奠定九宫的范畴，这就给寅位的三有了条件得以顺向逐数逐位底周行在寅巳申亥四方，千秋万载永无差忒，这就是人物生命活动的集中体现。

最后还需要叮咛一下一切象数来至九宫的叙畴，必至亥位而后定局。盖亥位的 12 三₂ 否卦，是《洞极经》极数篇所指的 1、4、7 的三个天数（1+4+7=12），即赤道体系的范畴，它依这个次序衍进，就直接纪出它与九宫在相适应的巳位所纪成的宫位序次，即 2、6、1、5、9、4、8、3、7 的 9 个循环宫位（12 三₂ 48 三₆ 84 三₁ 120 三₅ 156 三₉……），它在 2、5、8、11（即 2）黄道体系的行次〔洞极指为地数（2+5+8=15）〕，则纪出六宫的 3、7、2、6、1、5、9、4、8 的 9 个循环宫位（24 六₃ 60 六₇ 96 六₂ 132 六₆ 168 六₁ 204 六₅ 240 六₉ 276 六₄ 312 六₈）；它在 3、6、9、12（即 3）白道体系的行次〔洞极指为人数（3+6+9=18）〕，则全得九宫的 4、8、3、7、2、6、1、5、9 的 9 个宫位（36 九₄ 72 九₈ 108 九₃ 144 九₇ 180 九₂……）均见上。这就是以 4 为基数，而成定象定局的规模，这就是各宫在 12 方位中依直线序其宫位的普遍公式（参表 5）。

附志 1 三合局的数理分析

关于三合局的数理，兹再分析列表如下：

赤经 在 1、5、9 的行次，子纪于子 辰 申，午纪于 午 戌 寅。
(1,7)子午 1×1 1×5 1×9 7×1 7×5 7×9

赤纬 (4、10) 卯酉，卯纪于卯 未 亥，酉纪于酉 丑 巳。
 4×1 4×5 4×9 10×1 10×5 10×9

黄经 在 1、5、9 的行次，辰纪于辰 子 申，戌纪于戌 午 寅。
(5,11)辰戌 5×1 5×5 5×9 11×1 11×5 11×9

黄纬 (2、8) 丑未，丑纪于丑 酉 巳，未纪于未 卯 亥，
 2×1 2×5 2×9 8×1 8×5 8×9

赤经在 2、6、10 的行次，子纪于丑 巳 酉，午纪于丑 巳 酉。
 1×2 1×6 1×10 7×2 7×6 7×10

赤纬……卯纪于未 亥 卯，酉纪于未 亥 卯。
 4×2 4×6 4×10 10×2 10×6 10×10

黄经在 2、6、101 的行次，辰纪于酉 $\begin{smallmatrix} 5 \times 2 \\ 5 \times 6 \end{smallmatrix}$ 巳 $\begin{smallmatrix} 5 \times 6 \\ 5 \times 10 \end{smallmatrix}$ 丑，戌纪于酉 $\begin{smallmatrix} 11 \times 2 \\ 11 \times 6 \end{smallmatrix}$ 巳 $\begin{smallmatrix} 11 \times 6 \\ 11 \times 10 \end{smallmatrix}$ 丑。

黄纬……………丑纪于卯 $\begin{smallmatrix} 2 \times 2 \\ 2 \times 6 \end{smallmatrix}$ 亥，未，未纪于卯 $\begin{smallmatrix} 8 \times 2 \\ 8 \times 6 \end{smallmatrix}$ 亥 $\begin{smallmatrix} 8 \times 6 \\ 8 \times 10 \end{smallmatrix}$ 未，

赤经在 3、7、11 的行次，子纪于寅 $\begin{smallmatrix} 1 \times 3 \\ 1 \times 7 \end{smallmatrix}$ 午 $\begin{smallmatrix} 1 \times 7 \\ 1 \times 11 \end{smallmatrix}$ 戌；午纪于申 $\begin{smallmatrix} 7 \times 3 \\ 7 \times 7 \end{smallmatrix}$ 子 $\begin{smallmatrix} 7 \times 7 \\ 7 \times 11 \end{smallmatrix}$ 辰，

赤纬……………卯纪于亥 $\begin{smallmatrix} 7 \times 3 \\ 4 \times 7 \end{smallmatrix}$ 卯 $\begin{smallmatrix} 4 \times 7 \\ 4 \times 11 \end{smallmatrix}$ 未，酉纪于巳 $\begin{smallmatrix} 10 \times 3 \\ 10 \times 7 \end{smallmatrix}$ 酉 $\begin{smallmatrix} 10 \times 7 \\ 10 \times 11 \end{smallmatrix}$ 丑。

黄经在 3、7、11 的行次，辰纪于寅 $\begin{smallmatrix} 5 \times 3 \\ 5 \times 7 \end{smallmatrix}$ 戌 $\begin{smallmatrix} 5 \times 7 \\ 5 \times 11 \end{smallmatrix}$ 午，戌纪于申 $\begin{smallmatrix} 11 \times 3 \\ 11 \times 7 \end{smallmatrix}$ 辰 $\begin{smallmatrix} 11 \times 7 \\ 11 \times 11 \end{smallmatrix}$ 子，

黄纬……………丑纪于巳 $\begin{smallmatrix} 2 \times 3 \\ 2 \times 7 \end{smallmatrix}$ 丑 $\begin{smallmatrix} 2 \times 7 \\ 2 \times 11 \end{smallmatrix}$ 酉，未纪于亥 $\begin{smallmatrix} 8 \times 3 \\ 8 \times 7 \end{smallmatrix}$ 未 $\begin{smallmatrix} 8 \times 7 \\ 8 \times 11 \end{smallmatrix}$ 卯。

赤经在 4、8、12 的行次，子纪于卯 $\begin{smallmatrix} 1 \times 4 \\ 1 \times 8 \end{smallmatrix}$ 未 $\begin{smallmatrix} 1 \times 8 \\ 1 \times 12 \end{smallmatrix}$ 亥，午纪于卯 $\begin{smallmatrix} 7 \times 4 \\ 7 \times 8 \end{smallmatrix}$ 未 $\begin{smallmatrix} 7 \times 8 \\ 7 \times 12 \end{smallmatrix}$ 亥，

赤纬……………卯纪于卯 $\begin{smallmatrix} 4 \times 4 \\ 4 \times 8 \end{smallmatrix}$ 未 $\begin{smallmatrix} 4 \times 8 \\ 4 \times 12 \end{smallmatrix}$ 亥，酉纪于卯 $\begin{smallmatrix} 10 \times 4 \\ 10 \times 8 \end{smallmatrix}$ 未 $\begin{smallmatrix} 10 \times 8 \\ 10 \times 12 \end{smallmatrix}$ 亥。

黄经在 4、8、12 的行次，辰纪于未 $\begin{smallmatrix} 5 \times 4 \\ 5 \times 8 \end{smallmatrix}$ 卯 $\begin{smallmatrix} 5 \times 8 \\ 5 \times 12 \end{smallmatrix}$ 亥，戌纪于未 $\begin{smallmatrix} 11 \times 4 \\ 11 \times 8 \end{smallmatrix}$ 卯 $\begin{smallmatrix} 11 \times 8 \\ 11 \times 12 \end{smallmatrix}$ 亥，

黄纬……………丑纪于未 $\begin{smallmatrix} 2 \times 4 \\ 2 \times 8 \end{smallmatrix}$ 卯 $\begin{smallmatrix} 2 \times 8 \\ 2 \times 12 \end{smallmatrix}$ 亥，未纪于未 $\begin{smallmatrix} 8 \times 4 \\ 8 \times 8 \end{smallmatrix}$ 卯 $\begin{smallmatrix} 8 \times 8 \\ 8 \times 12 \end{smallmatrix}$ 亥。

白经寅申（基数 3、9）白纬巳亥（基数 6、12），其在 1、5、9 的行次则尽复原位，依九宫叙畴纪出九的 1、5、9 宫（9 九₁、45 九₅、81 九₉），占申位之 1、4、7 行（音杭）；其在 2、6、10 的行次则寅申之奇数，分顺逆（寅顺申逆）合并于巳亥（ $\begin{smallmatrix} 6 \\ 3 \times 2 \end{smallmatrix}$ 六₁、 $\begin{smallmatrix} 18 \\ 3 \times 6 \end{smallmatrix}$ 九₂、 $\begin{smallmatrix} 30 \\ 3 \times 10 \end{smallmatrix}$ 三₄， $\begin{smallmatrix} 18 \\ 9 \times 2 \end{smallmatrix}$ 九₂、 $\begin{smallmatrix} 54 \\ 9 \times 6 \end{smallmatrix}$ 九₆、 $\begin{smallmatrix} 90 \\ 9 \times 10 \end{smallmatrix}$ 九₁），巳亥之偶数分动静（巳动亥静）合并于亥（ $\begin{smallmatrix} 12 \\ 6 \times 2 \end{smallmatrix}$ 三₂、 $\begin{smallmatrix} 36 \\ 6 \times 6 \end{smallmatrix}$ 九₄、 $\begin{smallmatrix} 60 \\ 6 \times 10 \end{smallmatrix}$ 六₇， $\begin{smallmatrix} 24 \\ 12 \times 2 \end{smallmatrix}$ 六₃、 $\begin{smallmatrix} 72 \\ 12 \times 6 \end{smallmatrix}$ 九₈、 $\begin{smallmatrix} 120 \\ 12 \times 10 \end{smallmatrix}$ 三₅）依九宫叙畴，纪出九的 2、6、1 宫（ $\begin{smallmatrix} 18 \\ 9 \times 2 \end{smallmatrix}$ 九₂、 $\begin{smallmatrix} 54 \\ 9 \times 6 \end{smallmatrix}$ 九₆、 $\begin{smallmatrix} 90 \\ 9 \times 10 \end{smallmatrix}$ 九₁）占巳位之 2、5、8 行（音杭）；其在 3、7、11 的行次，则寅申之奇，相互倒置，即阴阳易位，巳亥之偶分天地而两判（巳为地户、亥为天门），依九宫叙畴，纪出九的 3、7、2 宫（ $\begin{smallmatrix} 27 \\ 9 \times 3 \end{smallmatrix}$ 九₃、 $\begin{smallmatrix} 63 \\ 9 \times 7 \end{smallmatrix}$ 九₇、 $\begin{smallmatrix} 99 \\ 9 \times 11 \end{smallmatrix}$ 九₂），占寅应之 3、6、9 行；其在 4、8、12 的行次，则寅申之奇，巳亥之偶，各以这三番的行次，分上中下三段合并纪于亥位（ $\begin{smallmatrix} 12 \\ 3 \times 4 \end{smallmatrix}$ 三₂、 $\begin{smallmatrix} 24 \\ 6 \times 4 \end{smallmatrix}$ 六₃、 $\begin{smallmatrix} 36 \\ 9 \times 4 \end{smallmatrix}$ 九₄、48 三₈、 $\begin{smallmatrix} 60 \\ 6 \times 10 \end{smallmatrix}$ 六₇、 $\begin{smallmatrix} 72 \\ 12 \times 6 \end{smallmatrix}$ 九₈、84 三₁、 $\begin{smallmatrix} 96 \\ 12 \times 8 \end{smallmatrix}$ 六₂、108 九₃……），这就纪实了亥位而无遗佚，依九宫叙畴，纪出九的 4、8、3 宫（ $\begin{smallmatrix} 36 \\ 9 \times 4 \end{smallmatrix}$ 九₄、 $\begin{smallmatrix} 72 \\ 9 \times 8 \end{smallmatrix}$ 九₈、 $\begin{smallmatrix} 108 \\ 9 \times 12 \end{smallmatrix}$ 九₃），占亥位的 3、6、9 行，以见寅亥两位合并于 3、6、9 行（音杭），先后将九的 3、4 宫（27 九₃、36 九₄），7、8 宫（63 九₇、72 九₈）及其上位的 2、3 宫（99 九₂、108 九₃）凡 6 个宫位，分成三段联系起来，俾得一统。再综观亥位的任何数，加在 12 方位位置上的任何数上，终必保持原位，是 12 方位的任何数，尽以亥位为其征进之标

的（子午指徽），可见子午线实际上就是指向天周的一个圆圈（子午圈），这样就可以看出申位的1、4、7行及其标志着的九的1、5、9宫，巳位的2、5、8行，及其标志着的九的2、6、1宫，寅位的3、6、9行及其标志着的九的3、7、2宫，尽以直线形式，依次假宫位数三者的关系，和亥位的3、6、9行及其所标志着的九的4、8、3宫，逐一衔接起来，终由子午的7以其4方2401之四位虚数（定位尾数），来复三次，尽以01之数孳于子位，终见三标（12方位）三才（上中下即天地人）之统一，常如斯来复而无已也。兹再就表列黄赤各数，分析而引伸之，俾便相互参证，其在

1、5、9行次，赤经子午、黄经辰戌，互易其位，白经寅申，保其原位。

3、7、11行次 赤经子午、黄经辰戌，互易其位，白经寅申，倒易其位。

2、6、10行次，赤经子午，2行合并于丑，6行合并于巳，10行合并于酉。

黄经辰戌，2行合并于酉，6行合并于巳，10行合并于丑。

4、8、12行次，赤经子午，4行合并于卯，8行合并于未，12行合并于亥。

黄经辰戌，4行合并于未，8行合并于卯，12行合并于亥。

赤纬卯、黄纬未，1、4、7、10行次保持原位，2、5、8、11行次互易其位，3、6、9、12行次合并于亥。

赤纬酉、黄纬丑，1、4、7、10行次，奇次（1、7）在本位，偶次（4、10）在对位，2、5、8、11行次，丑则出入在卯酉，酉则出入在丑未，3、6、9、12行次，奇次（3、9）合并于巳，偶次（6、12）合并于亥。

综见卯未交会关系永远保持1与2的比例关系，1、4、7、10行次各保原位，2、5、8、11行次，则互易其位，当作一个过程，以便终于达成其共有的3、6、9、12白道体系行次的整体关系，所以把1、4、7、10的行次称为赤道体系，2、5、8、11行次称为黄道体系（易谓黄中通理），3、6、9、12行次称为白道体系〔易贲卦上九（ $22 \times 6 = 132$ ，筮之为51六。震卦，震起于白道的寅位）谓“白贲无咎上合志也”（志即子午指向）〕。此亦“一生二，二生三，三生万物”之一理也。至于丑酉的交会关系永为2与5的比例关系，它们在1、5、9行次丑起于丑（2），酉起于酉（10），5行丑在酉（ 2×5 ）、酉

在丑 (10×5), 9 行合并已在巳 ($18, 90$)。2、6、10 行次, 2 行丑在卯、酉在未, 10 行丑在未、酉在卯, 6 行丑酉合并已在亥 ($12, 60$)。3、7、11 行次, 3 行合并已在巳 ($6, 30$), 7 行各保原位, 11 行丑在酉、酉在丑。4、8、12 行次, 4 行丑在未、酉在卯, 8 行丑在酉、酉在未, 12 行合并已在亥; 它们永以 2 和 5 的比例关系错综相纪, 此所谓“二五之精妙合而凝”之理也。

最后还需要郑重声明: ①一切象数来自九宫的叙畴, 而九宫的叙畴, 必至亥位而后定局, 终使寅申巳亥四方形成四个 90° 的局面, 这时亥位的 $12_{三_2}$ 否卦: 是《洞极经》极数篇所谓一、四、七的三个天数 ($1+4+7=12$), 即指赤道体系, 它依这个序次衍进, 就在亥位直接纪出它与九宫相适应的在巳位所纪成的九的 9 个宫位 (即 2、6、1、5、9、4、8、3、7, 如 $18_{九_2}$ 、 $54_{九_6}$ 、 $90_{九_1}$ 、 $126_{九_5}$ 、 $162_{九_9}$ ……), 它在亥位正纪成 $12_{三_2}$ $48_{三_6}$ $84_{三_1}$ $120_{三_5}$ $156_{三_9}$ ……。其在 2、5、8、11 (即 2) 黄道体系的行次 [《洞极经》指为地数 ($2+5+8=15$)], 则纪成六的 3、7、2、6、1、5、9、4、8 的 9 个宫位, 如 $24_{六_3}$ $60_{六_7}$ $69_{六_2}$ $132_{六_6}$ $168_{六_1}$ $204_{九_5}$ $240_{六_9}$ ……。其在 3、6、9、12 白道体系的行次 [《洞极经》指为人数 ($3+8+9=18$)], 则全得九宫的 4、8、3、7、2、6、1、5、9 的 9 个宫位, 如 $36_{九_4}$ $72_{九_8}$ $108_{九_3}$ $144_{九_7}$ $180_{九_2}$ …… (见上), 这就是以 4 为基数而成象定局的规模, 这就是各宫在 12 方位依直线形式序其宫位之普遍公式 (参表 5)。②如上所述九宫叙畴在寅申巳亥四方, 纪成四个 90° 的局面, 通过子午七的 4 位虚数 (2401) 来复 (24 复卦) 的作用, 把周天的十干, 即 $10_{二_2}$ 履卦之数 (《内经》谓天有十日), 依其方次纪成的 \bigcirc 位, 尽在酉午卯子的四正之位纪成一宫 (即 10 数) 的象数, 如 $10_{二_2}$ 履卦酉位, 10^2 为 $19_{三_3}$ 临卦午位, 10^3 为 $28_{四_4}$ 大过卦卯位, 10^4 为 $37_{五_5}$ 家人卦子位, 10^5 为 $46_{六_6}$ 升卦酉位, 10^6 为 $55_{七_7}$ 丰卦午位, 10^7 为 $64_{八_8}$ 未济卦卯位, 10^9 为 $1_{一_1}$ 子位, 10^{10} 为 $10_{二_2}$ 酉位, 如斯反复无已。这一宫的各个宫位都是十数, 九宫所叙的各个宫位都是九数, 这就形成河图洛书、九十两数、一体一用、一奇一偶相互为用的关系。③子午七的 4 位虚数来复 (24 复) 纪得周天的 01 之数, 尽由十个六的 $60_{六_7}$ 的节卦, 把五节律成 0625 四位之数,

终以6百的律数，律得周天4位的○，而以25七。无妄卦之数，同七的01之数孳于子位，得着天之明命（无妄卦谓“刚自外来而为主于内，动而健，刚中而应大亨以正，天之命也”），参表4之七和五的4、8、12方之数而可知矣，它们终于达成九个六的54九。归妹卦，而位乎其中，此亦图书九十两数体用之源之理〔归妹卦谓“归妹天地之大义也……人之终始也”，妹字从女从未（8）即归8于5、4之中〕，这就体现了四时五行原非两体，这样将12方位、三个坐标归咸一宗，体现了人天同气，吾人把四对分孟仲季三月，寅申巳亥为四孟，子午卯酉为四仲，辰戌丑未为四季墓土，于是五行土之临制四方，盖可坦然矣。

附志2 子午线的数理研究

关于子午的数理，除如上述将子午辰戌赤黄两经位置上的数，依其奇次方各复原位，偶次方尽孳子位，足资说明外，兹不妨依表4就便看看7以其各方次所得数之位数以资进一步明确子午的概念，如7在6次方以前，紧随8、9两数，依方次而进位，在6方时同为6位数，至7方7仍6位，8、9则仍依方次进位，至11方，7又与8并行而为10位数，12方并为11位数，9则始终依方次而得到完整的12位数（可按表4说明之3玩索其各个象数之意义，深可启悟！），最后这7、8两数并以11位之数，在6的10位数（表4）的基础上〔师（7）出以律（6）〕，以直线形式透过9的12位数和10（即日）的12个○位，而纪得戌亥两位11、12及其上众多的奇偶各数，显示出子午的作用。在此亦可体会《内经·阴阳应象大论》所谓“能知七损八益，则二者可调”的原始意义。

再按，巳₍₆₎、酉₍₁₀₎、丑₍₂₎金局和亥₍₁₂₎、卯₍₄₎、未₍₈₎木局各个位置上的任何数，以7乘之则尽在原位不动，这说明三个坐标的纬线都是子午7所经过的范围，因为

它们在3和9的行次，分别纪在巳亥之位，在6和12的行次，就完全纪实在亥位，这就形成子午的通衢，也是组成三合局的原因。按7是子午的指征，是《易经》序卦的师卦，6是成律的关键，是易序的讼卦（讼字从公从言！），它在巳位居巳酉丑金局的中间，下面统着丑（2）的黄数，纪成标志空间方位而为象数大原的矩数（81）（见上），如6的4、8、12次方的数，尽在2的4、8、12方成数的基础上，共同纪成升卦（46₆），升于赤纬酉位，归乎一宫；上面戴着酉位（10）的赤数见至4时极的光明，如巳位的30三₄的离卦（日月丽乎天），90°的时极（阴阳正负转化），以及更上位的9个90°，亦即10个标志空间的矩810，标志了时空的结合，亦河图洛书相为经纬的一理，实际上就是酉位10₂的履卦（履卦谓履帝位而不疚光明也），履行了3次9次和81次的结果（30 = 10 × 3，90 = 10 × 9，810 = 10 × 81），这7（赤）的师卦（军师见上）和5（黄）的需卦（军需见上）每6行就交会一起（赤黄白三交见上），故师卦谓“师（7）出以律（6）”，需卦谓“需有孚光亨贞吉，位乎天位，以正中也。”《内经》反复谓“五以法音（音字从立从日！），六以法律，七以法星（星字从日从生！）”，《天元纪大论》谓“天以六为节，地以五为制”，《国语》谓“天六地五数之常也。”……于此盖可恍然矣；再看亥位的12，即两个6的白数，它居在亥卯未木局的最上位，下面蒙着卯位蒙卦（4四₁）的赤数，合并纪成10₂履卦的象数，履于赤纬酉位，归乎一宫，在4的4、8、12次方成数的基础上纪成矩数（81）。与6在2的成数基础上纪成的矩数，尽以直线形式联系起来，使子午的7以4位的虚数（2401）（24六₃复卦！），在这2和4的基础上来复三次，如7的4、8、12次方的4位尾数；2401 4801 7201（见上），尽以01之数孳子子位，终于达成人天同气的同人卦（73 - 60 = 13四₂同人），终见12方位、三个坐标，由九宫叙畴的偶位，假子午奇数的7，在6和12（即6 × 2）的基础上，以直线形式来复的机制，形成统一的整体而无已也。试观6在3、6、9、12白道体系的行次，就是以6作为一的基本单位，出入在巳亥两间，以直线形式纪成九的偶次宫位，铺平这条子午奇数的道路，如18九₂巳、36九₄亥、54九₆巳、72九₈亥、

6 × 3

6 × 6

6 × 9

6 × 12

90 $九_1$ 巳、108 $九_3$ 亥、126 $九_5$ 巳、144 $九_7$ 亥、162 $九_9$ 巳、180 $九_{11}$ 亥，这 90 是 18 个 5，也是 15 个 6，是四时时极质变的标志，是 5、6 皆得到 10 数（即日光）的结果，故 15 $六_2$ 为谦卦的象数，谦卦谓“天道下济而光明，地道卑而上行”。18 $九_2$ 为蛊卦的象数，蛊卦谓“君子以振民育德”，盖谓五为需卦饮食之道，故可振兴三、六、九之民，保育所得于天之明德。再观 12 方位黄赤两标任何数的 6 次方，与两个 6 的 12 次方的数，其结果皆纪在一宫的范围之内，而归乎一体（参表 4、表 1），此皆 6 之为律之确徵也。故关朗《易传》谓“自生至成，不出乎六，六者非它，天地生成之谓也。”另外，这 4 和 12 方的前后关系，实际上就是一和三的上下相应关系。这 4 也就当作一个基本单位，故宋程大昌《易原》语“易数皆本四”也。其在中间的 8 方，正标志了圭表末位的 8 尺，当作一、三之间二的居中位置，这就体现了黄纬丑未的 2、8，正是赤经子午 1、7 的出入场所（纳泊尔对数的 2718、2817 正与此合，岂偶然哉）。故吾人在子位凭着圭表丑未之位比（8 $八_1$ ）观（20 $二_2$ ）天象，即以黄纬丑位为基地，通过赤纬 4 和白纬 6 的直线，4 以三分 12 方位，也 7 以 4 位虚数 2401 之三次来复，达成天地人三才的统一，6 以二分应 7 之上下来复，所谓师（7）出以律（6）也。此亦“参天两地”之一理也。（参表 4：7 之 1、5、9，2、6、10，3、7、11、4、8、12 各方次的尾数变易而可知）。而 20 $二_3$ 的观卦是 4 和 5 相乘的积数，这就标志着四时五行即黄赤交中的互藏关系，故元雷思齐《易图通变》谓：“二十之分，五乃离合，而统为天五之全用”。易需卦六四（ $5 \times 4 = 20$ 未位）谓“需于血出自穴”，盖谓子午 7 的师卦，这时在圭表末位 20 $三_3$ 观卦即 4、5 黄赤交中的基础上获得天周的实德“○”如同宰牲的血，故曰需（5）于血也，出自穴盖谓 5 假 7 师之力出了窟穴而通达了天光。再观需卦的上六（ $5 \times 6 = 30$ 巳位），则又谓“入于穴有不速之客三人来”（三人指三、六、九）之义而可知矣。易系辞谓：“天地之道贞观者也”，观即指 20 之观卦言也。《内经·阴阳应象大论》谓“天有四时五行，以生长收藏，以生寒暑燥湿风。”把四时五行相提并论，岂偶然哉！试观 20 $二_3$ 、200 $二_5$ 、8 $八_1$ 、80 $八_9$ 、800 $八_8$ 、500 $五_2$ ……以及其千万亿兆的整

数，尽为圭表未位固有之数直通丑位的 2_2 坤卦，体现了圭表丑未2、8上下对待，比观天地的阴阳气数，这上面的80经节卦（60花甲）节入纪成象数，实际上也就是观卦（ $80 - 60 = 20$ 观），中间节归乎5，而为黄中通理，这样九宫的序畴，子午的孳一，乃见其功焉。这20的观卦，秉着四（时）五（行）的基数，直观天之明德（○）而序成 2_2 、 20_3 、 200_5 、 2000_7 、 20000_9 ，依次再进其位（○），则为 2_4 、 2_6 、 2_8 ……即按先奇（1、3、5、7、9）后偶（2、4、6、8）的9个宫位序次至于无穷，响应了6的1、4、7、10赤道体系的行次所纪成的宫位序次，将2、8与3、9分上下而对待，6在中间律观4、5（20）分阴分阳迭用柔刚，终见二五妙合，黄中通理。至于五与八所得天周之明德“○”，亦必依其不同的宫位序1次，而分别成纪，则见尽按本稿262~263页小结中，依据143页八方图之运算规律，而成为定式，此天地自然之数理，亦即天地自然之文章也。

注意：八方图中问之四五两数，分奇偶而对待相纪，其相加之和数为九，此即以上所述之先奇（1、3、5、7、9）后偶（2、4、6、8）或先偶后奇序成九个宫位错综屈伸往来不穷之理也。其相乘之积数为 20_3 ，此即圭表未位观天神道（见观卦）之观卦也。易系辞谓：“天地之道贞观（20观）者也”。盖赅四时五行而统言也。

补充材料之四

象数与医理、哲理、数理的关系

一切象数来自矩数，矩即九的平方数 81_9 ，《周髀经》谓：“圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一。”《灵枢·九针篇》谓“夫圣人之起天地之数也，一而九之，故以立九野，九而九之，九九八十一，以起黄钟数焉。”《易学启蒙小传》谓：“大哉九乎！此天地自然之文，而象数之大源也。”这81

九₁的矩包括着九的9个宫位（参表1太乙九宫图），按九的1宫小畜卦出于申位（9九₁小畜），上应着1矩（ $81 = 9 \times 9$ ），下应着1的自然数（ $9 = 1 \times 9$ ），它们分上中下三气（天地人三才）以及和它们更上位相应的无穷三气，形成阳刚的直线，反向周于申巳寅亥四方至于无穷；九的2宫18九₂蛊卦起于巳位（地户），上应着2矩162九₂（ $162 = 18 \times 9$ ），下应着2的数（ $18 = 2 \times 9$ ），亦以直线形式，出入在巳（地户）亥（天门）两间；同理九的3宫27九₃颐卦演于寅位，上应着3矩243九₃（ $243 = 27 \times 9$ ），下应着3的数（ $27 = 3 \times 9$ ），顺向周于寅巳申亥；九的4宫36九₄明夷卦于亥位，上应着4矩324九₄（ $324 = 36 \times 9$ ），下应着4的数（ $36 = 4 \times 9$ ），永远沿着直线飞向天门，就像地球自转运动似的，故明夷卦谓“明夷于飞…明入地中明夷”也。其36九₄是周天 360° 九₄的十分之一，故《内经》谓“天有十日”，以十天干纪之。如斯继续周转；再则为九的8宫72九₈和8的数，以及上位的8个矩648（ $648 = 72 \times 9$ ， $72 = 8 \times 9$ ）；三则为108九₃和12的数，以及上位的12个矩972（ $972 = 108 \times 9$ ，详本稿亥当天门章），尽在亥位天门获得周天的光明，此《灵枢·本神篇》所谓“天之在我者德也”，《大学》所谓“大学之道，在明明德”之德也欤？它们永远就是这样经过三次的周转，把周天太虚的0位即10（即日）的12次乘方的12个0位（光明）纪成12345679012的矩数，反复至于无穷（参表4、表3），形成整个宇宙的象数渊泉，这就在亥位衍成一个4、8、12（即3）、16（即7）、20（即2）、24（即6）、28（即1）、32（即5）、36（即9）的序宫衍数的普遍公式（见本稿57页）。其间4就做了基数，这就是四时、四方、四象客观存在的固有基础，故《内经》反复谓“四以法时”，宋程大昌《易原》谓“易数皆本四”也。

这一矩即9个9九₁，再加1个9九₁即成 90° 的时极质变过程，此阴阳正负转化过程的第一象限。二矩162即9个18九₂，再加一个18九₂则成 180° 九₂，此阴阳正负转化过程的第二象限。三矩243即9个27九₃，再加一个27九₃成 270° 九₃，此阴阳正负转化过程的第三象限。四矩324即9个36九₄，再加一个36九₄，则完成了一个周天 360° 九₄的全部过程，此阴阳正负转化的第

四象限。这时的天道终则有始，如环无端，此河图洛书、九十两数体用一源之原理也，体现了四时（四象限）五行（居中临制四方）、黄（五）赤（四）交中的互藏。它们究竟如何联系成为一个整体呢？如上所述申位的1数和九的1宫以及更上位的一矩。寅位的3数和九的3宫，以及更上位的3矩，分顺逆周于寅申巳亥四方（寅顺申逆），它们在2、6、10周的行次，在巳位纪得2、6、10的数和九的2、6、1宫（18九₂、54九₆、90九₁），以及上位的2、6、10矩（162、486、810）。它们在4、8、12周次，就在亥位纪得4、8、12的数和九的4、8、3宫（36九₄、72九₃、108九₃）以及在上位的4、8、12矩（324、648、972），这样就依次由巳位的2数、九的2宫、2矩，接连了亥位的4数、九的4宫和4矩；再由巳位的6数、九的6宫和6矩，接连了亥位的8数、九的8宫和8矩；再由巳位的10数、九的1宫（90九₁）和10矩（810），终于接通了亥位的12数、九的3宫（108九₃）和12矩（972），终而复始，总计在巳亥两问，依次排成巳位的2、6、10（即1）…的宫位数，亥位的4、8、12（即3）…的宫位数，起着白标纬线的作用，终由从寅位顺向来的起子午经线作用的7矩（567九₉）、九的7言（63九₇）和7的数，迳以7的4方的四位虚数2401（参表4），在这巳（6）亥（6×2=12）的基础上〔师卦（7七₁）谓师出以律（6）〕，来复三次（24六₃复卦、复卦谓“七日来复”），纪得01之数，经过60°花甲纪时的节卦（节卦谓“天地节而四时成”），积累了600的律数，凡10个60律通周天的四个0位（详下），尽归乎五的方数25七₃无妄卦之数，（无妄卦谓：“刚自外来而为主于内……大亨以正天之命也”），而为五之需卦（5五₁需卦）饮食宴乐之资（需卦谓：“云上于天需，君子以饮食宴乐”）。试观五的4、8、12次乘方的四位尾数尽为0625，七的4、8、12方的四位尾数，则分别为2401、4801、7201，它们先后集中孳于子位，终以赤1黄5白6之数（01、0625）而一律成纪，白于普天之下（参表4）。

应该注意：巳亥两个位置上，虽然是偶数偶位，但是以九的宫位纪之则依次为2、4、6、8、1、3、5、7、9的9个宫位，来复至于无穷，兹表示

如次：

……162 九₉、126 九₅、90 九₁、54 九₈、18 九₂ 已 \longleftrightarrow 亥 36 九₄、72 九₈、108 九₃、144 九₇、180 九₂……

这四个偶位（2、4、6、8）标志着四在12方次中所纪成之数（各该数的位数），五个奇位（1、3、5、7、9）标志着五在12方次中所纪成之数，体现了位即寓数在一中（参补充材料天地至数始一终九章），它们“能为奇能为偶，屈伸往来而不穷”（宋蔡沈语），这实际上也就是《内经》“天地至数始一终九”的一个具体标志。

其次，我们着重地研究一下关于九的3、6两个宫位的相互关系，按九的3宫27 九₃ 颐卦，由寅位顺向周行寅巳申亥四方，九的6宫54 九₄ 归妹卦，则尽出入在巳亥天地两间（见上），它们一奇一偶，形成坐标经纬关系（白标），又因为它们和为象数大源的矩（81由申位反向周行申巳寅亥四方），永以1、2、3的比例关系，相互取得联系（27：54：81=1：2：3），终假子午阳刚的直线，形成一贯的体制。三个27的颐卦（即周行3次）就是一个矩（27×3=81）。同理三个54的归妹卦，就是2个矩（54×3=162），它们一、二并行，终是以周足三次为基本条件，所以这1、2、3的数，就成了天地起数的秘密了，《内经》反复谓“其生五其气三”，《乾凿度》、《洞极经》及诸先贤，每谓“天数兆于一，偶于二，通于三”，又谓“天数极于三”及“太极元气涵三而为一者也”等等。这三数（即三气）形成一个体系，就成了我们说的赤（1）黄（2）白（3）三个座标模式了。《洞极》谓“天一地二人三、天四地五人六、天七地八人九”，又谓“一四七为生之极，二五八为育之极，三六九为资之极。”总见颐卦为得天之启端，故序卦谓颐养也，颐卦谓“天地养万物，圣人养贤以及万民”也。54 归妹卦为天地相交而归乎中位的象数，故归妹卦谓“归妹天地之大义也，归妹人之终始也”。至于这27 九₃ 和54 九₆ 与整个的矩数相结合，则分别得有不同的涵数（X个本数非指三角涵数），如27之三气得1矩，即三个27连同本数，凡涵有4个本数，如108=27×4（参后开一览表）；六气得2矩即6个27连同本数，凡涵有7个本数，

如 $189 = 27 \times 7$ ；九气得 3 矩即 9 个 27，连同本数，凡涵有 10 个本数，如 $270 = 27 \times 10$ 。54 九₆之三气得 2 矩，即 3 个 54 连同本数，凡涵有 4 个本数，如 $216 = 54 \times 4$ ；六气得 4 矩，即 6 个 54，连同本数凡涵有 7 个本数，如 $378 = 54 \times 7$ ；九气得 6 矩，即 9 个 54，连同本数凡涵有 10 个本数，如 $540 = 54 \times 10$ （均参后开一览表）。故如本稿 [1979 年 4 月印附件检证乘除运算正误法中，凡以 1、4、7 的赤数，归除三六的白数，其得数：三即得三，六即得六，如 $300 \div 4 = 75$ （即 3）， $\frac{66}{(即3)} \div \frac{22}{(即4)} = 3$ ， $600 \div 25$ （即 7） $= 24$ （即 6）， $\frac{96}{(即6)} \div \frac{16}{(即7)} = 6$ （原句“赤除三六，三六自出”参本稿 145 页）] 所述之三六（标志人物的生化过程）沿着 1、4、7、10（即 1）的赤道体系，以九宫（广义的包括九个数的各个宫位，参表 1）的宫位形式，获得人天统一关系的局面。试观 3 三₁、30 三₄、300 三₇、3000 三₁……6 六₁、60 六₇、600 六₄、6000 六₁……9 九₁、90 九₁、900 九₁、9000 九₁，它们经过三次的进位“0”，连同本数，凡四进位，就能够与九同样获得各该宫的 1 宫宫位，而普天同光，因 9、90、900、9000……永为九的 1 宫，凡经四位，才能求得一致，观乎此则明乎子午七的每 4 方以四位虚数(2401)_(复卦)来复成纪，孳于子位，终使人天同德，“唯精唯一”（见《书经》），“范围天地之化而不过，曲成万物而不遗”也（易系辞）。《内经》反复谓“阴阳者，数之可十，推之可百，数之可千，推之可万，万之大不可胜数，然其要一也”。再观这 27 九₃ 颐卦和 54 九₆ 归妹卦，在它们的不同进程中，即在本数（0 矩）及 1、2、3 矩的基础上（因三气为起数基本条件，凡分四级，故自古即有“太易、太初、太始、太素之论”）获得不同的矩数（详后开一览表），即以此矩数为计数标准，要求它们在可能共处的条件下（偶数之矩形成直线）永远保持它们与九（即 81 的矩）固有的 1、2、3 的比例关系。按三气一进的规律，将其所得之矩数，再按九九数的规律（弃九法），则尽纪成九个不同宫位的数，标志一切象数，尽以矩数为计数标准，这就是本稿附件中 143 页检证乘除运算正误的八方图的数理依据（黄赤交中成纪、三六九则过化存神），此自然之数理，非私智所得安排者也，兹表示如下（详参后开一览表）。均按三气一进。

三在0矩即27九₃依次纪成1、2、3、4、5、6、7、8、9、10（即1）、11（即2）、12（即3）矩……

六在0矩即54九₆依次纪成2、4、6、8、10（即1）、12（即3）、14（即5）、16（即7）、18（即9）、20（即2）矩……

三在1矩基础上即108九₃，依次纪成4、8、12（即3）、16（即7）、20（即2）、24（即6）、28（即1）矩……

六在1矩基础上即135九₆，依次纪成5、10（即1）、15（即6）、20（即2）、25（即7）、30（即3）矩……

三在2矩基础上即189九₃，依次纪成7、14（即5）、21（即3）、28（即1）、35（即8）、42（即6）矩……

六在2矩基础上即216九₆，依次纪成8、16（即7）、24（即6）、32（即5）、40（即4）、48（即3）矩……

三在3矩的基础上即270九₆，依次纪成10（即1）、20（即2）、30（即3）、40（即4）、50（即5）、60（即6）、70（即7）矩……

六在3矩基础上即297九₆，依次纪成11（即2）、22（即4）、33（即6）、44（即8）、55（即1）、66（即3）、77（即5）……

综观27九₃即三、54九₆即六，在不同矩数的基础上，分别并进，但永远保持其1与2的比例关系，三（27九₃）则依次尽得1、4、7、10（即1）赤道体系的矩数，六（54九₆）则依次尽得2、5、8、11（即2）黄道体系的矩数（参后开一览表），故本稿附件143页检证乘除运算正误项内关于三六的

相互归除，其得数互为2、5、8也。如 $\frac{54九_6}{27九_3}=2$ ， $-\frac{135九_6}{27九_3}=5$ ， $\frac{216九_6}{27九_3}=8$ ，

$\frac{108九_3}{54九_6}=2$ ， $\frac{270九_3}{54九_6}=5$ ， $\frac{432九_3}{54九_6}=8$ 。以下我们可以按三气一进的规律分析

一下矩（81）的衍进，它从申位伸起，反向周于申巳寅亥，3进至寅就是3矩（243），6进至巳就是6矩（486），9进反申就是9矩（729），12进至亥就是12矩（972），只有在6矩和12矩的时候，这27九₃、54九₆和81九₉，就可完全假子午的作用（直线形式），按照它们正常的比例关系（1:2:3），

形成完整的白道体系， $486 = 81 \times 6 = 54 \times 9$ （即 9 白） $= 27 \times 18$ （即 9 白）， $972 = 81 \times 12 = 54 \times 18$ （即 9 白） $= 27 \times 36$ （即 9 白）。但在其他的矩数中，因为 27 九₃ 不论奇矩偶矩，它都能得到以 1、4、7、10（即 1）的本数依次衍进（见上），故 27 在 0 矩及 3 矩的基础上，都能依次纪得 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10（即 1）…至于 1 百千万无穷的矩数（参后开一览表）。而 54 九₆ 则必须凭着偶数的矩，才能得到通达，故 54 九₆ 在 0 矩及 3 矩的基础上，只能问位纪得 2、4、6、8、1、3、5、7、9 的矩数，周而复始。这是如上所述的四个偶位（2、4、6、8）、五个奇位（1、3、5、7、9）屈伸往来序成 9 个宫位的数理依据。另外在其他的偶矩中，则随着不同标属的矩数〔赤标 1、4、7、10（1），黄标 2、5、8、11（2），白标 3、6、9、12（3）〕，而异其所得之数，其在黄标 2、8 两矩，则得 3 数， $\frac{162}{54} = 3$ ， $\frac{648}{54} = 12$ （即 3），在赤标的 4、10 两矩，则得 6 数， $\frac{324}{54} = 6$ ， $\frac{810}{54} = 15$ （即 6）；只在白标的 9 与 12 两矩，才能得到 9 的白数（见上），综合了这些规律，我们在应用数学上，就可以得出如本稿所编之附件 151 页关于检证乘除运算正误的“三六各宫来除九、赤本黄易白尽九”的结论，如在 4 矩和 10 矩的赤数中，则如下式得到三六的本数： $\frac{324}{27} = 12$ （即 3）、 $\frac{324}{54} = 6$ ， $\frac{810}{27} = 30$ （即 3）、 $\frac{810}{54} = 15$ （6），在 2 矩和 8 矩的黄数中，则如下式得到三六互易的数：如 $\frac{162}{27 \text{ 九}_3} = 6$ 、 $\frac{162}{54 \text{ 九}_6} = 3$ ， $\frac{486}{27} = 24$ （即 6）、 $\frac{648}{54} = 12$ （即 3）。在 6 矩和 12 矩的白数中，则如上皆得 9 的白数，如 $\frac{648}{27} = 18$ （即 9）， $\frac{486}{54} = 9$ ， $\frac{972}{27} = 36$ （即 9）， $\frac{972}{54} = 18$ （即 9）。为了记忆方便，不妨总结一个口诀：
 三颐一矩三归_(27九₃)（妹）二_(54九₆)（矩），一二并行分奇偶（即刚柔），三气各分赤黄白，赤本_[三六除得本数]黄易_(4,10矩)白究九_{(2,8矩互易)(6,12矩尽9)}。颐得序通奇偶矩，归（妹）须偶矩乃得候（如下）。二八（矩）得三、四十（矩得）六，六与十二（矩）同颐究。
 （尽得 9）

为了进一步比较范围广泛一些来理解象数理论的奥秘，我们不妨把 27 九₃、54 九₆ 和 81 九₉，分析一下它们衍进的情况，列成表式，一目了然。除本稿从某些角度出发阐述了部分论点外，每个人都可以从另一些角度上启发出更多更深更精的奥论和规律，这是我的愿望，也是大众热心于事业的人共同的愿望！

九₃ 九₆ 九₉ 纪气数一览表
(27九₃)(54九₆)(81九₉)

九 ₃ 0 矩 (27 九 ₃)	27 九 ₃ 寅	54 九 ₆ 巳	一矩 81 九 ₉ 申	108 九 ₃ 亥	135 九 ₆ 寅	二矩 162 九 ₉ 巳	189 九 ₃ 申	216 九 ₆ 亥	三矩 243 九 ₉ 寅
	270 九 ₃ 巳	297 九 ₆ 申	四矩 324 九 ₉ 亥	351 九 ₃ 寅	378 九 ₆ 巳	五矩 405 九 ₉ 申	432 九 ₃ 亥	459 九 ₆ 寅	六矩 486 九 ₉ 巳
	513 九 ₃ 申	540 九 ₆ 亥	七矩 567 九 ₉ 寅	594 九 ₃ 巳	621 九 ₆ 申	八矩 648 九 ₉ 亥	675 九 ₃ 寅	702 九 ₆ 巳	九矩 729 九 ₉ 甲
1 矩 (108 九 ₃)	108 九 ₃ 亥	216 九 ₆ 亥	四矩 324 九 ₉ 亥	432 九 ₃ 亥	540 九 ₆ 亥	八矩 648 九 ₉ 亥	756 九 ₃ 亥	864 九 ₆ 亥	十二矩 972 九 ₉ 亥
	1080 九 ₃ 亥	1188 九 ₆ 亥	十六矩 1296 九 ₉ 亥	1404 九 ₃ 亥	1512 九 ₆ 亥	二十矩 1620 九 ₉ 亥	1728 九 ₃ 亥	1836 九 ₆ 亥	二四矩 1944 九 ₉ 亥
	2052 九 ₃ 亥	2160 九 ₆ 亥	二八矩 2268 九 ₉ 亥	2376 九 ₃ 亥	2484 九 ₆ 亥	三二矩 2592 九 ₉ 亥	2700 九 ₃ 亥	2808 九 ₆ 亥	三六矩 2916 九 ₉ 亥
2 矩 (189 九 ₃)	189 九 ₃ 申	378 九 ₆ 巳	七矩 567 九 ₉ 寅	756 九 ₃ 亥	945 九 ₆ 申	十四矩 1134 九 ₉ 巳	1323 九 ₃ 寅	1512 九 ₆ 亥	二一矩 1701 九 ₉ 申
	1890 九 ₃ 巳	2079 九 ₆ 寅	二八矩 2268 九 ₉ 亥	2547 九 ₃ 申	2646 九 ₆ 巳	三五矩 2835 九 ₉ 寅	3024 九 ₃ 亥	3213 九 ₆ 申	四二矩 3402 九 ₉ 巳
	3591 九 ₃ 寅	3780 九 ₆ 亥	四九矩 3969 九 ₉ 申	4158 九 ₃ 巳	4347 九 ₆ 寅	五六矩 4536 九 ₉ 亥	4725 九 ₃ 申	4914 九 ₆ 巳	六三矩 5103 九 ₉ 寅
3 矩 (270 九 ₃)	270 九 ₃ 巳	540 九 ₆ 亥	十矩 810 九 ₉ 巳	1080 九 ₃ 亥	1350 九 ₆ 巳	二十矩 1620 九 ₉ 亥	1890 九 ₃ 巳	2160 九 ₆ 亥	三十矩 2430 九 ₉ 巳

	2700 九 ₃	2970 九 ₆	四十矩 3240 九 ₉	3510 九 ₃	3780 九 ₆	五十矩 4050 九 ₉	4320 九 ₃	4580 九 ₆	六十矩 4850 九 ₉
	亥	巳	亥	巳	亥	巳	亥	巳	亥
同理可以纪至 7290, 即 90 个矩继续纪之。									
			二矩			四矩			六矩
九 ₈ 0 矩 (54 九 ₆)	54 九 ₈	108 九 ₃	162 九 ₉	216 九 ₆	270 九 ₃	324 九 ₉	378 九 ₆	432 九 ₃	486 九 ₉
	巳	亥	巳	亥	巳	亥	巳	亥	巳
			八矩			十矩			十二矩
	540 九 ₆	594 九 ₃	648 九 ₉	702 九 ₈	756 九 ₃	890 九 ₉	864 九 ₆	918 九 ₃	972 九 ₉
	亥	巳	亥	巳	亥	巳	亥	巳	亥
			十四矩			十六矩			十八矩
	1026 九 ₆	1080 九 ₃	1134 九 ₉	1188 九 ₆	1242 九 ₃	1296 九 ₉	1350 九 ₆	1404 九 ₃	1458 九 ₉
	巳	亥	巳	亥	巳	亥	巳	亥	巳
			五矩			十矩			十五矩
1 矩 (135 九 ₆)	135 九 ₆	270 九 ₃	405 九 ₉	540 九 ₆	675 九 ₃	810 九 ₉	945 九 ₆	1080 九 ₃	1215 九 ₉
	寅	巳	申	亥	寅	巳	申	亥	寅
			二十矩			二五矩			三十矩
	1350 九 ₆	1485 九 ₃	1 620 九 ₉	1755 九 ₆	189 0 九 ₃	2025 九 ₉	2160 九 ₆	2295 九 ₃	2430 九 ₉
	巳	申	亥	寅	巳	申	亥	寅	巳
			三五矩			四十矩			四五矩
	2565 九 ₆	2700 九 ₃	2835 九 ₉	2970 九 ₆	3105 九 ₃	3240 九 ₉	3375 九 ₆	3510 九 ₃	3045 九 ₉
	申	亥	寅	巳	申	亥	寅	巳	申
			八矩			十六矩			二四矩
2 矩 (216 九 ₆)	216 九 ₆	432 九 ₃	648 九 ₉	860 九 ₆	1080 九 ₃	1296 九 ₉	1512 九 ₆	1728 九 ₃	1944 九 ₉
	亥	亥	亥	亥	亥	亥	亥	亥	亥
			三二矩			四十矩			四八矩
	2160 九 ₆	2376 九 ₃	2592 九 ₉	2808 九 ₆	3024 九 ₃	3240 九 ₉	3456 九 ₆	3672 九 ₃	3888 九 ₉
	亥	亥	亥	亥	亥	亥	亥	亥	亥
同理至 5832, 即 72 矩继续纪之。									
			十一矩			二二矩			三三矩
3 矩 (297 九 ₆)	297 九 ₆	594 九 ₃	891 九 ₉	1188 九 ₆	1485 九 ₃	1782 九 ₉	2079 九 ₆	2376 九 ₃	2673 九 ₉
	申	巳	寅	亥	申	巳	寅	亥	申
			四四矩			五五矩			六六矩
	2970 九 ₆	3267 九 ₃	3564 九 ₉	3861 九 ₆	4158 九 ₃	4455 九 ₉	4752 九 ₆	5049 九 ₃	5346 九 ₉
	巳	寅	亥	申	巳	寅	亥	申	巳
			七七矩			八八矩			九九矩
	5643 九 ₆	5940 九 ₃	6237 九 ₉	6534 九 ₆	6831 九 ₃	7128 九 ₉	7425 九 ₆	7722 九 ₃	8019 九 ₉
	寅	亥	申	巳	寅	亥	申	巳	寅
			三矩			六矩			九矩
九 ₉ (81 九 ₉)	81 九 ₉	162 九 ₉	243 九 ₉	324 九 ₉	405 九 ₉	486 九 ₉	567 九 ₉	648 九 ₉	729 九 ₉
	申	巳	寅	亥	申	巳	寅	亥	申
			十二矩			十五矩			十八矩
	810 九 ₉	891 九 ₉	972 九 ₉	1053 九 ₉	1134 九 ₉	1215 九 ₉	1296 九 ₉	1377 九 ₉	1458 九 ₉
	巳	寅	亥	申	巳	寅	亥	申	巳
			二一矩			二四矩			二七矩
	1539 九 ₉	1620 九 ₉	1710 九 ₉	1782 九 ₉	1863 九 ₉	1944 九 ₉	2025 九 ₉	2106 九 ₉	2187 九 ₉
	寅	亥	申	巳	寅	亥	申	巳	寅

一览表说明

一、周行方位：三之〇矩顺向周行，三之1矩直行，三之2矩反向周行，
 三之3矩出入巳亥；六之1矩寅巳申亥，六之2矩亥亥亥亥，六之3矩申巳
 寅亥，六之〇矩巳亥巳亥。

二、序宫程式：九₃各级基数（27、108、189、270）永按九₃、九₆、九₉
 反复衍进序宫。九₆各级基数（54、135、216、297）永按九₆、九₈、九₉反复
 衍进序宫。九₉（81九₉）永以九₉衍进。

三、三分座标：在不同矩数基础上（0、1、2、3矩）按三气一进的规
 律，分别获得不同之矩数：

（0、1、2、3矩）

三纪得1、4、7、10（1）、[13（4）、16（7）、19（1）、22（4）、25
 （7）、28（1）……]

六纪得2、5、8、11（2）、[14（5）、17（8）、20（2）、23（5）、26
 （8）、29（2）……]

九纪得3、6、9、12（3）、[15（6）、18（9）、21（3）、24（6）、27
 （9）、30（3）……]

四、至数终九：九₃、九₆、九₉在不同矩数的基础上衍进，其所纪得之矩
 数，再按九九数的规律（弃九法）纪之，终不出九宫范畴的九数（《内经》
 反复谓：天地至数始一终九）。

五、体会：九₃、九₆、九₉之宫位数尽在寅申巳亥，面1、4、7、2、5、8
 之各宫，则尽纪于子午卯酉（1、4、7）、辰戌丑未（2、5、8）（参本稿135
 页附表5），此皆由子午7（赤数）之4次乘万，先后以4位虚数（2401、
 4801、7201）来复以01之数孳子子位，纪归一宗（参表4：7之4、8、12次
 (24×2) (24×3) (复卦)

乘方)，终见五之黄数先后以其 0625（5、6 为永静数）之数，纪得 600（即 10 个 60，100 个 6），《内经》谓六以法律，律的周天之明德以成气数（参表 4、5 之 4、8、12 次乘方），此所谓黄赤交中互藏其宅之数理也。

补充材料之五

九宫纪周天（360°）气数一览表说明补充

一、各宫在其○位基础上，各按其宫位之数，依次纵横排列，上（横）下（纵）逐位相乘，将其数填入相交之格中，形成经纬交乘关系，各得 81 位之数，综合整个九宫，凡得 729 位之数。此《太玄经》七百二十九赞之原理也。

二、各宫在其○位之第一行，得其平方数（纵横两个基数相乘之积），在此基础上各按与该宫基数相应之 9 数（卦气）逐位递加，一宫即按 9 九₁ 递加，二宫按 18 九₂ 递加，三宫按 27 九₃ 递加，同理，四宫加 36 九₄，五宫加 45 九₅，六宫加 54 九₆，七宫加 63 九₇，八宫加 72 九₈，九宫即按 1 矩 81 九₉ 递加之。其后又在各宫这些进位数的基础上，纵横各行再行进位，则尽以 81 之矩数，逐位递加，如一宫之第 2 行，即按 90 九₁ 递加（9+81），3 行按 171 九₁ 递加（9+81×2），4 行按 252 九₁ 递加（9+81×3），同理至 9 行，即按 657 加之（9+81×8）。二宫之 2 行，按 99 九₂ 递加（18+81），3 行按 180 九₂（18+81×2）递加，同理至 9 行即按 666 九₂ 加之（18+81×8）。三宫之 2 行，按 108 九₃ 递加（27+81），3 行按 189 九₃ 递加（27+81×2），同理至 9 行即按 675 九₃ 加之，余类推。至于九宫除○行逐位递加 9 以叙其宫位外，其余则在第一行尽加 1 矩，终于九矩（729 九₉）……，2 行尽加 2 矩 182 九₉，终于 18 矩（1458 九₉），3 行尽加 3 矩 243 九₉，终于 27 矩（2187），4 行尽加 4 矩 324 九₉，终于 36 矩（2916），5 行尽加 5 矩 405 九₉，终于 45 矩（3645

九₉), 余类推。综见其依行位逐一递加 1 矩 (81), 至 9 行自按 9 矩 729 九₉ 加之, 终于 81 矩 (6561 九₉), 这 9 矩 729 之数, 即如上述的整个一至九宫所有宫位之全数, 这就体现了 9 九₁ 小畜卦之数 and 它的平方数 81 九₉ 之矩数, 就是形成整个宇宙象数的源泉, 故宋程与权《易学启蒙小传》谓“大哉九乎, 此天地自然之文, 而象数之大源也”。这 81 矩 6561, 即 81 纵横相乘之积数, 是 9 的 4 方, 三的 8 方之数 ($6561 = 9^4 = 3^8$, 参表 4), 再依此为基础而 3 方之 (立方), 即九的 4、8、12 方亦即三的 8、16、24 方, 形成上下对待之局, 中间经过子午七的 4、8、12 方以 4 位之虚数 2401 ($7^4 = 2401$ 、24 六₃ 复卦, 复卦谓“反复其道, 七日来复”), 来复成纪 (即以 2401 之立方, $7^4 = 2401$, 7^8 为 48017¹² 为 7201 四位尾数) 形成整体, 综见九宫全得完整的 12 位之象数, 即 28 2429536481 其尾数 81 九₉ 之矩, 正标志它永远成为象数之大源, 其首数之 28₄ 是大过卦的象数, 为一的 4 宫, 这是 10₂ 履卦 (即日) 12 方之 12 个○位之数, 经矩 ($\frac{X}{81}$ 纪得之象数 (参表 4), 做了九宫的首数, 标志了周天的气数, 大过而至于九宫的范畴, 其在中间之各数, 皆可按照附表 4 说明之 3 分析说明, 兹不多赘。在这子午之七以四位虚数来复的同时, 带进了五的 0625 之四位尾数 (参表 4 之 5 的 4、8、12 方次), 终以五六两个永静数的中数 (五、六为天地之中数, 为唐僧一行及宋邵子、朱子语), 律得周天之明德“○” (《内经》谓“六以法律”) 合并孳于子位, 形成上中下、黄 (5) 赤 (7、01) 白 [3、(下)、6 (中)、9 (上)] 天地人三才统一关系的整体。

三、再按九宫的 9 个宫位的中央位置, ○位一行纵横为 45 九₉ 萃卦, 萃卦谓“萃聚也, 观其所聚而天地万物之情可见矣。”其后 1 至 9 行之进位则尽按 405 九₉ 之 5 矩纵横逐位递加, 永远保持着它居在九宫中央的位置, 这就揭示出“中五立极, 临制四方”, 即五行的整体统一机制和河图洛书五十居中原理的奥秘了, 它正如同化学元素周期系各种原素的原子量或它的原子核的电荷数, 皆由它上下左右四种元素来决定的道理一样, 反过来说, 也就是五行居中兼及四方的整体统一关系 (详前文)。试观本表九宫之 5 行, 纵横尽以 (5 矩) 逐童衍进, 如 4 05₁ 申、8 10₂ 巳、12 15₃ 寅、16 20₄ 亥、20 25₅ 申、24 30₆ 巳、

28₇ 35₈ 亥、32₈ 40₉ 申，再一进即为10 进成4050 巳 [50 五₆ 鼎卦（鼎卦谓：“君子以正位凝命）、40 四₅ 解卦，（解卦谓：“天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲折”）] ……就是这样永远以九的5 宫，尽以5 和10 的尾数，衍在九宫范围的中央，萃聚着四方的气数，而为统一的整体，故宋蔡沈《洪范皇极》谓“十者数之成也，数成而五行备也”，又谓“数非九不生，非十不成，九以通之，十以节之”，“……九者变通之机，十者五行之叙也。”故《内经》谓“天地之间，六合之内，不离于五，人亦应之也”。

四、其次再按各宫，各按如其基数之行位再加一位，即可得到周天明德之“○”而进其本宫之宫位，如二宫至3 行得20 二₃ 观卦，三宫至4 行得30 三₄ 离卦，四宫至5 行得40 四₅ 解卦，五宫至6 行得50 五₆ 鼎卦，六宫至7 行得60 六₇ 节卦，七宫至8 行得70 七₈ 履卦（70 - 60 = 10₂ 履），八宫至9 行得80 八₉ 观卦（80 - 60 = 20 二₃ 观），至于九宫则尽依次以矩数81 噬得（81 - 60 = 21 三₃ 噬嗑）周天明德之“○”而为象数之大源，观此合数与宫位相成，则奇者得偶，偶者得奇，“能者奇，能者偶，屈伸往来而不穷也”（宋：蔡沈语）。

五、再就各宫基数得○进其宫位之数，仍依纵横交乘规律，纪得其平方数之十数于其次一行位，在这个基础上，则又迳按各该宫第一行原有进位数（基数乘9）之十数，逐位衍进，标志了它同周天相应之度数，如一宫之2 行自10 纪起逐位递加90 九₁，二宫自3 行40 四₅ 纪起，逐位递加180 九₂，三宫自4 行90 九₁ 纪起逐位递加270 九₃，同理，四宫自5 行160 纪起，尽以360 九₄ 衍进，五宫自6 行250 纪起，以450 九₅ 衍进，六宫自7 行360 纪起，以540 九₆ 衍进，七宫自8 行490 纪起以630 九₇ 衍进，八宫自9 行640 纪起，以270 九₈ 衍进，九宫则1 行以1 矩，2 行以2 矩，3 行以3 矩……9 行以9 矩分别衍进，叙成九畴，永远保持其一定之宫位，形成一至九的天地至数的客观真理（《内经》反复谓“天地之至数始于一而终于九焉”），而依十进位制，获得周天之明德，如9 九₁ 90 九₁ 900 九₁ 9000 九₁ ……，18 九₂ 180 九₂ 1800 九₂ 18000 九₂ ……，27 九₃ 270 九₃ 2700 九₃ 27000 九₃ ……余类

推，故九宫的9个宫位，自古统称离宫也。究其原因，盖皆响应矩之纪天，尽依九的平方数为基础，如81九₉，162九₉，243九₉……729九₉，凡分九畴，分别纪得周天气数，即以81九₉纪得90九₁；162九₉纪得180九₂；243九₉纪得270九₃……810九₉纪得900九₁之天周度数，是九和十结合的标志，是河图洛书、九十两数体用一源的关系，也是《周髀经》“圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一”的原理。今各宫以其方数，纪得其十数之○，而进其一宫（宫位），盖皆依次响应九之方数（ $9 \times 9 = 81$ ），以纪得周天之10数而各以宫位进得1数，连锁成为二位之数，观18九₂蛊卦（即两个9为三六九之人事关系，详蛊卦），三行为54九₆归妹卦（ $18 \times 3 = 54$ ），五行为90九₁离卦（ $18 \times 5 = 90$ ， $90 - 60 = 30$ 三₄离卦），永以此“三五以变，错综其数”，成天下之文，定天下之象（见易系），而终得“一以贯之”也。故易系谓“方以类聚，物以群分”，又谓“因贰以济民行，以明失得之报”也。

六、再按九宫之第9行，纵横尽以9矩衍进，至于终末得81矩6561，纪成九的4方、三的8方之数，这就当做基数而与中间子午七的4方2401之四位虚数和五的4方0625之四位尾数，息息相应，以立方的三进位制（参附表4之3、5、7、9各数的4、8、12方次），综合了上中下部，得尽周天之气数，“而成位乎其中矣”（见易系辞），终以五六两个永静数之中数（见前），纪成宇宙万有的统一局面。故《内经·六微旨大论篇》谓“天以六为节，地以五为制”也。

更重要者若从一览表的宫位分析一下，显然可以看出：（一）赤标当着核心的命脉，黄标做了副贰，白标自成体系，体现了象数的奥秘。（二）赤标的四（卯）七（午）奇偶经纬互易，四在它的6宫49四。革卦（革卦谓：“天地革而四时成”），这是七的平方数，在此基础上，尽沿着七宫的宫位衍进，衍成4、8、3、7、2、6、1、5、9的普遍依直线序宫位的公式（参本稿143页八方图的4及135页的附表5）。七在它的6宫52七。艮卦（艮卦谓“艮止也，时止则止，时行则行”）的基础上，尽在四宫的范围内，同二分奇偶阴阳而对待相纪，共同起着子午的作用，衍成7、5、3、1、8、6、4、2（二为2、

4、6、8、1、3、5、7)的四宫宫位对待程式(参143页八方图)。至于一则永在一宫依次按1、2、3、4、5、6、7、8、9的9个宫位衍进,9位竟则进1宫位而隔1位依次继续衍进,如是反复无已,而终一以贯之。此河图洛书九十两数体用一源之理也。(三)黄标的二,在它的6宫47二。困卦(困卦谓:君子以致命遂志)的基础上,同七永在四宫的范围对待相纪,衍成2、4、6、8、1、3、5、7先偶后奇的序宫程式(见上),成为体现子午功能的基础。五则在它的6宫50五。鼎卦(本卦谓“君子以正位凝命”)的基础上,同四尽七在七宫的范围内,分奇偶阴阳而对待相纪,自本位起即以五的6宫,接着就序起七的1宫,合并纪成5、1、6、2、7、3、8、4、⑨⑤生成数相纪的公式。宋蔡沈谓“象非偶不立,数非奇不行”,四象五行,原非二体,理一用殊,故五为变通之机,四为定象对时之则,故在八方图内,五四两数,纵横居在中位,相反相成,而临制上下左右四方也。八则在它本宫的9宫80八。观卦($80-60=20$ 观卦)的基础上,“观天之神道而四时不忒”(见观卦),而进入一宫分奇偶而对待相纪,衍成8、7、6、5、4、3、2、1之公式(一则依次为1、2、3、4、5、6、7、8、)(参八方图)。这是因为矩是81九₉的数,只有在80八₉的基础上,才能纪得一的自然数的缘故。(四)白标的九在九宫(狭义)的范围内,尽以它的平方数的矩,依次体现出《内经》“天地至数始一终九”的动态模式的客观实际。至于三和六则尽在九宫范围内沿着九宫的赤道体系的宫位交织衍进,三的衍进公式为1、4、7,1、4、7,1、4、7,①……,六的衍进公式为4、1、7,4、1、7,4、1、7,④……,但在八方图内三则纪成3、6、9,3、6、9,3、6的数,六则纪成6、3、9,6、3、9,6、3的数,此盖因各标之象数,皆来自九宫之矩数81九₉而致然也。同时整个九宫的数,又必赖赤标1、4、7的子午作用乃得纪成“唯精唯一”的整体局面。

为什么二、五、四、七之数,必须在它们各自的6宫(即6行)的基础上乃能定型衍成它们一定的宫位公式,因为六是三六九自道系统的中数(三、六、九是人物生化的标志),它的奇次行径,必在巳位地户,偶次行径必在亥位天门,它上下出入形成天地定位的局面,永成为天地气交的关键所在,又

在它上位与之相应的 54 九₆。归妹卦是六个 9 的积数，居在 27 九₃（三个 9）和 81 九₉（九个 9）的中间成 1、2、3 比例关系的中数（27：54：81 = 1：2：3），而其数又是以 1、4、7 的赤中之 4，2、5、8 的黄中之 5，和 3、6、9 的白中之 6，综合宫位数三者而为一体（54 九₆）。故归妹卦谓：“归妹天地之大义也”，“归妹人之终始也”。《内经》反复谓“六以法律”，律就有统一一贯的意思。易系辞谓“六者非它也，三才之道也”。关朗《易传》谓“六者非它，天地生成之谓也”但“数非奇不行”（见上），六为偶数不能自行，必假子午 7 七₁ 的师卦，以其 4 方 2401 之四位虚数，来复三次（7^{4,8,12} 见 2401，4801，7201 见上）律得周天之明德，体现在 5 五₁ 需卦（“饮食之道”见序卦）之 4、8、12 方 0625 之四位数上，故在八方图内只有五七两数，在它的 6 宫的基础上，接序七宫和四宫的宫位，而成一定的图式。再在手掌上实纪，只有辰位、午位的数，能够遍周 12 方位，则天地自然之文章，盖可知矣。

总之“天地至数始一终九”，而象数之纪，在于九九，即九的平方数 81 九₉ 之矩。易系谓“方以类聚，物以群分”，试观矩之三气，即初中终（始壮究）三气，初为 27（3 个 9）颐卦顺向演于寅位，周行寅巳申亥四方，它上应着 3 矩（243 = 27 × 9），下应着 3（27 = 3 × 9），三是人物的演始，是屯卦的象数，序卦谓“屯者物之始生也”，27 九₃ 颐卦是天地养万物的开端，故颐卦谓“颐养也，天地养万物”，又谓“由颐厉吉，大有庆也。”中为 54 九₆（6 个 9）归妹卦，起于巳位，居巳亥天地气交之中，归妹卦谓“眇能视……跛能履……而终于帝乙归妹……其位在中以贵行也”。又曰“归妹天地之大义也，人之终始也”。终为 81 九₉ 之矩（9 个 9），反向伸于申位，周行申巳寅亥四方，而为象数之大源，故易系辞谓“易逆数也”。《易学启蒙小传》谓“大哉九乎！此天地自然之文，而象数之大源也。”

九宫纪气数一览表

一宫

0	1 — ₁	10 — ₂	19 — ₃	28 — ₄	37 — ₅	46 — ₆	55 — ₇	64 — ₈	73 — ₉	进位数
1 — ₁	1 — ₁	10 — ₁	19 — ₃	28 — ₄	37 — ₅	46 — ₆	55 — ₇	64 — ₈	73 — ₉	9 九 ₁
10 — ₂	10 — ₂	100 — ₃	190 — ₄	280 — ₅	370 — ₆	460 — ₇	550 — ₈	640 — ₉	730 — ₁	90 九 ₁
19 — ₃	19 — ₃	190 — ₄	361 — ₅	532 — ₆	703 — ₇	874 — ₈	1045 — ₉	1216 — ₁	1387 — ₂	171 九 ₁
28 — ₄	28 — ₄	280 — ₅	532 — ₆	784 — ₇	1036 — ₈	1288 — ₉	1540 — ₁	1792 — ₂	2044 — ₃	252 九 ₁
37 — ₅	37 — ₅	370 — ₆	703 — ₇	1036 — ₈	1369 — ₉	1702 — ₁	2035 — ₂	2368 — ₃	2701 — ₄	333 九 ₁
46 — ₆	46 — ₆	460 — ₇	874 — ₈	1288 — ₉	1702 — ₁	2116 — ₂	2530 — ₃	2944 — ₄	3358 — ₅	414 九 ₁
55 — ₇	55 — ₇	550 — ₈	1045 — ₉	1540 — ₁	2035 — ₂	2530 — ₃	3025 — ₄	3520 — ₅	4015 — ₆	495 九 ₁
64 — ₈	64 — ₈	640 — ₉	1216 — ₁	1792 — ₂	2368 — ₃	2944 — ₄	3520 — ₅	4096 — ₆	4672 — ₇	576 九 ₁
73 — ₉	73 — ₉	730 — ₁	1387 — ₂	2044 — ₃	2701 — ₄	3358 — ₅	4015 — ₆	4672 — ₇	5329 — ₈	657 九 ₁
进位数	9 九 ₁	90 九 ₁	171 九 ₁	252 九 ₁	333 九 ₁	414 九 ₁	495 九 ₁	576 九 ₁	657 九 ₁	

九宫纪气数一览表

二宫

0	2 二 ₁	11 二 ₂	29 二 ₃	24 二 ₄	38 二 ₅	47 二 ₆	56 二 ₇	65 二 ₈	74 二 ₉	进位数
2 二 ₁	4 四 ₁	22 四 ₃	40 四 ₅	58 四 ₇	76 四 ₉	94 四 ₂	112 四 ₄	130 四 ₆	148 四 ₈	18 九 ₂
11 二 ₂	22 四 ₃	121 四 ₅	220 四 ₇	319 四 ₉	418 四 ₂	517 四 ₄	616 四 ₆	715 四 ₈	814 四 ₁	99 九 ₂
20 二 ₃	40 四 ₅	220 四 ₇	400 四 ₉	580 四 ₂	760 四 ₄	940 四 ₆	1120 四 ₈	1300 四 ₁	1480 四 ₃	180 九 ₂
29 二 ₄	58 四 ₇	319 四 ₉	580 四 ₂	841 四 ₄	1102 四 ₆	1363 四 ₈	1624 四 ₁	1885 四 ₃	2146 四 ₅	261 九 ₂
38 二 ₅	76 四 ₉	418 四 ₂	740 四 ₄	1012 四 ₆	1444 四 ₈	1786 四 ₁	2128 四 ₃	2470 四 ₅	2812 四 ₇	343 九 ₂
47 二 ₆	94 四 ₂	517 四 ₄	940 四 ₆	1363 四 ₈	1786 四 ₁	2209 四 ₃	2632 四 ₅	3055 四 ₇	3478 四 ₉	423 九 ₂
56 二 ₇	112 四 ₄	616 四 ₆	1120 四 ₈	1624 四 ₁	2128 四 ₃	2632 四 ₅	3136 四 ₇	3640 四 ₉	4144 四 ₂	504 九 ₂
65 二 ₈	130 四 ₆	715 四 ₈	1300 四 ₁	1885 四 ₃	2470 四 ₅	3055 四 ₇	3640 四 ₉	4225 四 ₂	4810 四 ₄	585 九 ₂
74 二 ₉	148 四 ₈	814 四 ₁	1480 四 ₃	2146 四 ₅	2812 四 ₇	3478 四 ₉	4144 四 ₂	4810 四 ₄	5476 四 ₆	666 九 ₂
进位数	18 九 ₂	99 九 ₂	180 九 ₂	261 九 ₂	342 九 ₂	423 九 ₂	504 九 ₂	585 九 ₂	666 九 ₂	

九宫纪气数一览表

三宫

0	3 三 ₁	12 三 ₂	21 三 ₃	30 三 ₄	39 三 ₅	48 三 ₆	57 三 ₇	66 三 ₈	75 三 ₉	进位数
3 三 ₁	9 九 ₁	36 九 ₄	63 九 ₇	90 九 ₁	117 九 ₄	144 九 ₇	171 九 ₁	198 九 ₄	255 九 ₇	27 九 ₃
12 三 ₂	36 九 ₄	144 九 ₇	252 九 ₁	360 九 ₄	468 九 ₇	576 九 ₁	684 九 ₄	792 九 ₇	900 九 ₁	108 九 ₃
30 三 ₄	90 九 ₁	360 九 ₄	630 九 ₇	900 九 ₁	1170 九 ₄	1440 九 ₇	1710 九 ₁	1980 九 ₄	2250 九 ₇	270 九 ₃
39 三 ₅	117 九 ₄	468 九 ₇	819 九 ₁	1170 九 ₄	1521 九 ₇	1872 九 ₁	2223 九 ₄	2574 九 ₇	2925 九 ₁	351 九 ₃
48 三 ₆	144 九 ₇	576 九 ₁	1008 九 ₄	1440 九 ₇	1872 九 ₁	2304 九 ₄	2736 九 ₇	3168 九 ₁	3600 九 ₄	432 九 ₃
57 三 ₇	171 九 ₁	684 九 ₄	1197 九 ₇	1710 九 ₁	2223 九 ₄	2736 九 ₇	3249 九 ₁	3762 九 ₄	4275 九 ₇	513 九 ₃
66 三 ₈	198 九 ₄	792 九 ₇	1386 九 ₁	1980 九 ₄	2574 九 ₇	3168 九 ₁	3762 九 ₄	4356 九 ₇	4950 九 ₁	594 九 ₃
75 三 ₉	225 九 ₇	900 九 ₁	1575 九 ₄	2250 九 ₇	2925 九 ₁	3600 九 ₄	4275 九 ₇	4950 九 ₁	5625 九 ₄	675 九 ₃
进位数	27 九 ₃	108 九 ₃	189 九 ₃	270 九 ₃	351 九 ₃	432 九 ₃	513 九 ₃	594 九 ₃	675 九 ₃	

九宫纪气数一览表

四宫

0	4 四 ₁	13 四 ₂	22 四 ₃	31 四 ₄	40 四 ₅	49 四 ₆	58 四 ₇	67 四 ₈	76 四 ₉	进位数
4 四 ₁	16 七 ₂	52 七 ₆	88 七 ₁	124 七 ₅	160 七 ₉	196 七 ₄	232 七 ₈	268 七 ₃	304 七 ₇	36 九 ₄
13 四 ₂	52 七 ₆	169 七 ₁	286 七 ₅	403 七 ₉	520 七 ₄	637 七 ₈	754 七 ₃	871 七 ₇	988 七 ₂	117 九 ₄
22 四 ₃	88 七 ₁	286 七 ₅	403 七 ₉	682 七 ₄	880 七 ₈	1078 七 ₃	1276 七 ₇	1474 七 ₂	1672 七 ₆	198 九 ₄
31 四 ₄	124 七 ₅	403 七 ₉	682 七 ₄	961 七 ₆	1240 七 ₃	1519 七 ₇	1798 七 ₂	2077 七 ₆	2356 七 ₁	279 九 ₄
40 四 ₅	160 七 ₉	520 七 ₄	880 七 ₈	1240 七 ₃	1600 七 ₇	1960 七 ₂	2320 七 ₆	2680 七 ₁	3040 七 ₅	360 九 ₄
49 四 ₆	196 七 ₄	637 七 ₈	1078 七 ₃	1519 七 ₇	1960 七 ₂	2401 七 ₆	2842 七 ₁	3283 七 ₅	3724 七 ₈	441 九 ₄
58 四 ₇	232 七 ₈	754 七 ₃	1276 七 ₇	1798 七 ₂	2320 七 ₆	2842 七 ₁	3364 七 ₅	3886 七 ₉	4408 七 ₄	522 九 ₄
67 四 ₈	268 七 ₃	871 七 ₇	1474 七 ₂	2077 七 ₆	2680 七 ₄	3283 七 ₅	3886 七 ₉	4489 七 ₄	5092 七 ₈	603 九 ₄
76 四 ₉	304 七 ₇	988 七 ₂	1672 七 ₆	2356 七 ₁	3040 七 ₅	3724 七 ₉	4408 七 ₄	5092 七 ₈	5776 七 ₃	684 九 ₄
进位数	36 九 ₄	117 九 ₄	198 九 ₄	279 九 ₄	360 九 ₄	441 九 ₄	522 九 ₄	603 九 ₄	684 九 ₄	

九宫纪气数一览表

五宫

0	5 五 ₁	14 五 ₂	23 五 ₃	32 五 ₄	41 五 ₅	50 五 ₆	59 五 ₇	68 五 ₈	77 五 ₈	进位数
5 五 ₁	25 七 ₃	70 七 ₈	115 七 ₄	160 七 ₉	205 七 ₅	250 七 ₁	295 七 ₆	340 七 ₂	385 七 ₇	45 九 ₅
14 五 ₂	70 七 ₈	196 七 ₄	322 七 ₉	448 七 ₅	574 七 ₁	700 七 ₆	826 七 ₂	952 七 ₇	1078 七 ₃	126 九 ₅
23 五 ₃	115 七 ₄	322 七 ₉	529 七 ₅	736 七 ₁	943 七 ₆	1150 七 ₂	1357 七 ₇	1564 七 ₃	1771 七 ₈	207 九 ₅
32 五 ₄	160 七 ₉	448 七 ₅	736 七 ₁	1024 七 ₆	1312 七 ₂	1600 七 ₇	1888 七 ₃	2176 七 ₈	2464 七 ₄	288 九 ₅
41 五 ₅	205 七 ₅	574 七 ₁	943 七 ₆	1312 七 ₂	1681 七 ₇	2050 七 ₃	2419 七 ₈	2788 七 ₄	3157 七 ₉	369 九 ₅
50 五 ₆	250 七 ₁	700 七 ₆	1150 七 ₂	1600 七 ₇	2050 七 ₃	2500 七 ₈	2950 七 ₄	3400 七 ₉	8530 七 ₅	450 九 ₅
59 五 ₇	295 七 ₆	826 七 ₂	1357 七 ₇	1886 七 ₃	2419 七 ₈	2950 七 ₄	3481 七 ₉	4012 七 ₅	4543 七 ₁	531 九 ₅
68 五 ₈	340 七 ₂	952 七 ₇	1564 七 ₃	2176 七 ₈	2788 七 ₄	3400 七 ₉	4012 七 ₅	4624 七 ₁	5236 七 ₆	612 九 ₅
77 五 ₈	385 七 ₇	1076 七 ₃	1771 七 ₈	2464 七 ₄	3157 七 ₉	3850 七 ₅	4543 七 ₁	5236 七 ₆	5929 七 ₂	693 九 ₅
进位数	45 九 ₅	126 九 ₅	207 九 ₅	288 九 ₅	369 九 ₅	450 九 ₅	531 九 ₅	612 九 ₅	693 九 ₅	

九宫纪气数一览表

六宫

0	6 六 ₁	15 六 ₂	24 六 ₃	33 六 ₄	42 六 ₅	51 六 ₆	60 六 ₇	69 六 ₈	78 六 ₉	进位数
6 六 ₁	36 九 ₄	90 九 ₁	144 九 ₇	198 九 ₄	252 九 ₁	306 九 ₇	360 九 ₄	414 九 ₁	468 九 ₇	54 九 ₆
15 六 ₂	90 九 ₁	225 九 ₇	360 九 ₄	495 九 ₁	630 九 ₇	765 九 ₄	900 九 ₁	1035 九 ₇	1170 九 ₄	135 九 ₆
24 六 ₃	144 九 ₇	360 九 ₄	576 九 ₁	792 九 ₇	1008 九 ₄	1224 九 ₁	1440 九 ₇	1656 九 ₄	1872 九 ₁	216 九 ₆
33 六 ₄	198 九 ₄	495 九 ₁	792 九 ₇	1089 九 ₄	1386 九 ₁	1683 九 ₇	1980 九 ₄	2277 九 ₁	2574 九 ₇	297 九 ₆
42 六 ₅	252 九 ₁	630 九 ₇	1008 九 ₄	1386 九 ₁	1764 九 ₇	2142 九 ₄	2520 九 ₁	2898 九 ₇	3276 九 ₄	378 九 ₆
51 六 ₆	306 九 ₇	765 九 ₄	1224 九 ₁	1683 九 ₇	2142 九 ₄	2601 九 ₁	3060 九 ₇	3519 九 ₄	3978 九 ₁	459 九 ₆
60 六 ₇	360 九 ₄	900 九 ₁	1440 九 ₇	1980 九 ₄	2520 九 ₁	3060 九 ₇	3600 九 ₄	4140 九 ₁	4680 九 ₇	540 九 ₆
69 六 ₈	414 九 ₁	1035 九 ₇	1656 九 ₄	2277 九 ₁	2898 九 ₇	3519 九 ₄	4140 九 ₁	4761 九 ₇	5382 九 ₄	621 九 ₆
78 六 ₉	468 九 ₇	1170 九 ₄	1872 九 ₁	2574 九 ₇	3276 九 ₄	3978 九 ₁	4680 九 ₇	5382 九 ₄	6084 九 ₁	702 九 ₆
进位数	54 九 ₆	135 九 ₆	216 九 ₆	297 九 ₆	378 九 ₆	459 九 ₆	540 九 ₆	621 九 ₆	702 九 ₆	

九宫纪气数一览表

七宫

0	7 七 ₁	16 七 ₂	25 七 ₃	34 七 ₄	43 七 ₅	52 七 ₆	61 七 ₇	70 七 ₈	79 七 ₉	进位数
7 七 ₁	49 四 ₆	112 四 ₄	175 四 ₂	238 四 ₉	301 四 ₇	364 四 ₅	427 四 ₃	490 四 ₁	553 四 ₈	63 九 ₇
16 七 ₂	112 四 ₄	256 四 ₂	400 四 ₉	544 四 ₇	688 四 ₅	832 四 ₃	976 四 ₁	1120 四 ₈	1264 四 ₆	144 九 ₇
25 七 ₃	175 四 ₂	400 四 ₉	625 四 ₇	850 四 ₅	1075 四 ₃	1300 四 ₁	1525 四 ₈	1750 四 ₆	1975 四 ₄	225 九 ₇
34 七 ₄	238 四 ₉	544 四 ₇	850 四 ₅	1156 四 ₃	1462 四 ₁	1768 四 ₈	2074 四 ₆	2380 四 ₄	2686 四 ₂	306 九 ₇
43 七 ₅	301 四 ₇	688 四 ₅	1075 四 ₃	1462 四 ₁	1849 四 ₈	2236 四 ₆	2623 四 ₄	3010 四 ₂	3397 四 ₉	387 九 ₇
52 七 ₆	364 四 ₅	832 四 ₃	1300 四 ₁	1768 四 ₈	2836 四 ₆	2704 四 ₄	3172 四 ₂	3640 四 ₉	4108 四 ₇	468 九 ₇
61 七 ₇	427 四 ₃	976 四 ₁	1525 四 ₈	2074 四 ₆	2623 四 ₄	3172 四 ₂	3721 四 ₉	4270 四 ₇	4819 四 ₅	549 九 ₇
70 七 ₈	490 四 ₁	1120 四 ₈	1750 四 ₆	2380 四 ₄	3010 四 ₂	3640 四 ₉	4270 四 ₇	4900 四 ₅	5530 四 ₃	630 九 ₇
79 七 ₉	553 四 ₈	1264 四 ₆	1975 四 ₄	2686 四 ₂	3397 四 ₉	4108 四 ₇	4819 四 ₅	5530 四 ₃	6241 四 ₁	711 九 ₇
进位数	63 九 ₇	144 九 ₇	225 九 ₇	306 九 ₇	387 九 ₇	468 九 ₇	549 九 ₇	630 九 ₇	711 九 ₇	

九宫纪气数一览表

八宫

0	8 七 ₁	17 七 ₂	26 七 ₃	35 七 ₄	44 七 ₅	53 七 ₆	62 七 ₇	71 七 ₈	80 七 ₉	进位数
8 七 ₁	64 一 ₈	136 一 ₇	208 一 ₆	280 一 ₅	352 一 ₄	424 一 ₃	496 一 ₂	568 一 ₁	640 一 ₉	72 九 ₈
17 七 ₂	136 一 ₇	289 一 ₆	442 一 ₅	595 一 ₄	748 一 ₃	901 一 ₂	1054 一 ₁	1207 一 ₉	1360 一 ₈	153 九 ₈
26 七 ₃	208 一 ₆	442 一 ₅	676 一 ₄	910 一 ₃	1144 一 ₂	1378 一 ₁	1612 一 ₉	1846 一 ₈	2080 一 ₇	234 九 ₈
35 七 ₄	280 一 ₅	595 一 ₄	910 一 ₃	1225 一 ₂	1540 一 ₁	1855 一 ₉	2170 一 ₈	2485 一 ₇	2800 一 ₆	315 九 ₈
44 七 ₅	352 一 ₄	748 一 ₃	1144 一 ₂	1540 一 ₁	1936 一 ₉	2332 一 ₈	2728 一 ₇	3124 一 ₆	3520 一 ₅	396 九 ₈
53 七 ₆	424 一 ₃	901 一 ₂	1378 一 ₁	1855 一 ₉	2332 一 ₈	2809 一 ₇	3286 一 ₆	3763 一 ₅	4240 一 ₄	477 九 ₈
62 七 ₇	496 一 ₂	1054 一 ₁	1612 一 ₉	2170 一 ₈	2728 一 ₇	3286 一 ₆	3844 一 ₅	4402 一 ₄	4960 一 ₃	558 九 ₈
71 七 ₈	568 一 ₁	1207 一 ₉	1846 一 ₈	2485 一 ₇	3124 一 ₆	3763 一 ₅	4402 一 ₄	5041 一 ₃	5680 一 ₂	639 九 ₈
80 七 ₉	640 一 ₉	1360 一 ₈	2028 一 ₇	2800 一 ₆	3520 一 ₅	4240 一 ₄	4960 一 ₃	5680 一 ₂	6400 一 ₁	720 九 ₈
进位数	72 九 ₈	153 九 ₈	234 九 ₈	315 九 ₈	396 九 ₈	477 九 ₈	558 九 ₈	639 九 ₈	720 九 ₈	

九宫纪气数一览表

九宫

0	9 九 ₁	18 九 ₂	27 九 ₃	36 九 ₄	45 九 ₅	54 九 ₆	63 九 ₇	72 九 ₈	81 九 ₉	进位数
9 九 ₁	81 九 ₉	162 九 ₉	243 九 ₉	324 九 ₉	405 九 ₉	486 九 ₉	567 九 ₉	648 九 ₉	729 九 ₉	81 九 ₉
18 九 ₂	162 九 ₉	324 九 ₉	486 九 ₉	648 九 ₉	810 九 ₉	972 九 ₉	1134 九 ₉	1296 九 ₉	1458 九 ₉	162 九 ₉
27 九 ₃	243 九 ₉	486 九 ₉	729 九 ₉	972 九 ₉	1215 九 ₉	1458 九 ₉	1701 九 ₉	1944 九 ₉	2187 九 ₉	243 九 ₉
36 九 ₄	324 九 ₉	648 九 ₉	972 九 ₉	1296 九 ₉	1620 九 ₉	1944 九 ₉	2268 九 ₉	2592 九 ₉	2916 九 ₉	324 九 ₉
45 九 ₅	405 九 ₉	810 九 ₉	1215 九 ₉	1620 九 ₉	2025 九 ₉	2430 九 ₉	2835 九 ₉	3240 九 ₉	3645 九 ₉	405 九 ₉
54 九 ₆	486 九 ₉	972 九 ₉	1458 九 ₉	1944 九 ₉	2430 九 ₉	2916 九 ₉	3402 九 ₉	3888 九 ₉	4374 九 ₉	486 九 ₉
63 九 ₇	567 九 ₉	1134 九 ₉	1701 九 ₉	2268 九 ₉	2835 九 ₉	3402 九 ₉	3969 九 ₉	4536 九 ₉	5103 九 ₉	567 九 ₉
72 九 ₈	648 九 ₉	1296 九 ₉	1944 九 ₉	2592 九 ₉	3240 九 ₉	3888 九 ₉	4536 九 ₉	5184 九 ₉	5832 九 ₉	648 九 ₉
81 九 ₉	729 九 ₉	1458 九 ₉	2187 九 ₉	2916 九 ₉	3645 九 ₉	4374 九 ₉	5103 九 ₉	5832 九 ₉	6561 九 ₉	729 九 ₉
进位数	81 九 ₉	162 九 ₉	243 九 ₉	324 九 ₉	405 九 ₉	486 九 ₉	567 九 ₉	648 九 ₉	729 九 ₉	

编后重点小结

千言万语，五行问题是一个根本问题，一言以蔽之曰：五行就是五行（行音杭，非五物五材）。中医离开了它，就等于失去了灵魂，永远不会体现出中医整体观的精神了。它是认识宇宙的时空观，近代的哲学和自然科学甚至社会科学都逐渐地体现出这种前景了。庶可谓之：“上律天时，下袭水土，譬如天地之无不持载，无不复畴，譬如四时之错行，如日月之代明，万物并育而不相害，道并行而不相悖，小德川流，大德敦化，此天地之所以为大也”！兹就其一端言之，以示梗概。它是在亥位天门永以五个行列，作为纪时间的单位，如 60 秒为一分，60 分为一点，是自古相传的六十花甲子（甲历）。是《内经·六微旨大论》纪气运的“所谓步”，是《易经》节卦所谓“君子以制，数度议德行”的节（60 六，“节”）。总之是要用它来纪律和节制天体的运行的。天体永在运动，五行永在节制。这阴阳二气（古称太极元气，唐容川谓即光暗，哲学家有拟为“以太”者），就是它的也是宇宙的物质基础。自然界的一切有形无形、有生无生，都在它的规律下完成自己的全部过程的。人的生老病死，当然也不能例外。

《内经·天元纪大论》谓：“天以六为节，地以五为制”。《六微旨大论》谓：“所谓步者，六十度而有奇……初者地气也，初凡三十度而有奇”。其谓有奇者，盖为对无限长远的宇宙进化，纪实其几微之机之用耳，而 30°、60° 乃其为纲为纪之大法也！试观 30 之数，在巳位地户，60 之数在亥位天门。60° 永在天门，纪周天之 360°（太虚）无有终极，《六节藏象论》谓：“甲六

复而终岁，三百六十日法也”。30°则反复在天地两间，上下奇偶、一动一静，亦永无终极，此即如上所述三十度之地气也。30°为离卦（30 三₄“离”），易离卦谓：“离丽也，日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下……”。60 为节卦，节卦谓“天地节而四时成，君子以制数度议德行”，足见其要为纪天度之准则也。

30 为 5 与 6 之积数，奇偶相依相制，60 为其二倍之数，亦即两 5（二五之精）、两 6（二六时中）而成花甲之数。30°为空间纪元，亦即空间概念，60°为时间纪元，亦即时间概念，天地之间，六合之内，只此时空两字，一奇一偶、一动一静、一方一圆、一合一辟而已，此外更无别事，故《类经附翼》医易篇谓：“天下之万声，出于一合一辟；天下之万数，出于一偶一奇；天下之万理，出于一动一静；天下之万象，出于一方一圆。方圆也，动静也，奇偶也，合辟也，总不出于一与二也”。

30°在地户 3 行，60°在天门 5 行，天门 3 行 36 之数为《内经》天有十日（ $\frac{360}{10}$ ）及河图十数之理数，易明夷卦（36 九₄明夷）谓：“明入地中明夷，……明夷于飞，垂其翼……三日不食有攸往主人有言”。故即以此三五之行数，反复运行，反复开台，而变而化，而生而灭。《内经·三部九候论》谓：“一者天、二者地、三者人，因而三之，三三者九，以应九野……三而成天，三而成地，三而成人……参五不调者病”。《六节脏象论》谓：“五日谓之候，三候谓之气……其生五，其气三”。《天元纪大论》谓，“太虚寥廓，肇基化元，万物资始，五运终天”，又谓“天有五行御五位，以生寒暑燥湿风……”。《阴阳二十五人篇》谓：“天地之间，六合之内，不离于五，人亦应之”。《医宗金鉴》谓。“五运五行五气化，六气天地阴阳生（三阴三阳）……”。易系谓：“三五以变，错综其数，通其变遂成天下之文，极其数遂定天下之象力”。综观乎此，五行问题，是客观存在的绝对真理，为中医所“不可须臾离者也”！余见北京中医学院屡次发表的几个论点，却异乎此，如 1971 年所编中医学教材，将五行指为机械循环论，是形而上学的，政治上是反动的；1976 年以中医教研组名义发表论文，仍指其为机械循环论、形而上学的违反唯物

辩证法的，（见赤脚医生杂志 1976 年第三期）；1978 年至今使用的中医学基础教材，还指出“不能摆脱唯心论和形而上学的影响，特别是五行学说……”。这些论点，鄙意可否暂付“阙如”（“君子于其所不知，盖阙如也”），以待来兹乎？将必有后起之秀，能够遵循吕炳奎同志在中医杂志发表的文章指出：“从多种学科多侧面地按照中医的基本理论研究中医，探索和阐明中医基本理论的科学道路，揭示中医理论的奥秘”。如最近中医杂志第八期（1980 年）发表的成都市第一门诊部赵修诚同志的一编论文，题名为“阴阳五行是中医理论的核心”，发挥了一些新的论据，确有可取之处，这也可以说是一个新的苗头吧！今后正不知有多少人要走上长征路为中医理论作出更有力的见证哩！

至于五行与河图、洛书、九宫、八卦之 关系亦并简略陈之

《内经》反复谓：“天地之至数始于一而终于九焉。”《灵枢·九针论篇》谓：“九针者天地之大数也，始于一而终于九。”又谓：“夫圣人之起天地之数也，一而九之，故以立九野，九而九之，九九八十一，以起黄钟数焉”。《周髀经》谓：“圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一”，此洛书纪数之理也。《内经·天元纪大论》谓：“天有十日，日六竟而周甲，甲六复而终岁，三百六十日法也”；易系辞谓：“天一地二、天三地四、天五地六、天七地八、天九地十”，此河图十数纪数之理也。按三百六十日法之什一为三十六，在《易经》序卦为 36 九₄“明夷”。明夷卦谓“明入地中明夷”，序卦谓：“夷者伤也”。即以此为基数，在天门亥位，永夷天之明，使尽归乎九宫，兹列其衍进之序如次：36 九₄， $36 \times 2 = 72$ 九₈， $36 \times 3 = 108$ 九₃、 $36 \times 4 = 144$ 九₇， 36×5

=180 九, $36 \times 6 = 216$ 九₆, $36 \times 7 = 252$ 九₁, $36 \times 8 = 288$ 九₅, $36 \times 9 = 324$ 九₉, $36 \times 10 = 360$ 九₄, 3600 九₄、36000 九₄……是皆以九宫之宫位, 而异其数, 实即依此而莫实数之基也。又以九个 36 之 324 为基数, 作为天门之下筮 (4 矩) $324 = 4 \times 81$, 再由此而中筮 (8 矩) $8 \times 81 = 658$ 、而上筮 (12 矩) $12 \times 81 = 972$, 如斯三复衍进无穷 (详亥当天门章), 是在天际每经四个矩, 就由量变而质变一次, 故谓“四象既分, 五行以出” (四时即寓五行)。终将九与十两数永在天门以五行计数之 60 六₇ “节”, 节 (6×10) “归” 六十四卦而成一宗。又按 9 个明夷 (324 即 4 个矩) 与 10 个明夷 (360 即周天气数), 一奇一偶、一实一虚, 以纪无穷之周天气数 (太虚), 此图书、九十两数之主要由来也。

矩之 ($\frac{X}{81}$) 后, 便以“节” (60 六₇) 节之“归”成卦象, 5 行为一节 (60 六₇)、10 行为二节 (120 三₅)、15 行为三节 (180 九₂)、20 行为四节 (240 六₉)、25 行为五节 (300 三₇)、30 行为六节 (360 九₄)、35 行为七节 (420 六₂)、40 行为八节 (480 三₉)、45 行为九节 (540 九₈) 50 行为十节 (600 六₄)、55 行为十一节 (660 三₂)、60 行为十二节 (720 九₈) ……如斯反复“节”“归”, 千秋万载无有终极, 究此各宫宫位之序次, 终尽依天门 36 九₄ “明夷”衍进之公式, 得 4、8、3、7、2、6、1、5、9 之规律, 以见周天之气数尽归九宫 (离宫), 按其宫位之序而纪出如上开之真数, 故程大昌《易原》谓: “易数皆本四”。此盖以天门下中上三筮之无穷衍进为其肇基也。如 4 矩、8 矩、12 矩 (即 3)、16 矩 (即 7)、20 矩 (即 2)、24 矩 (即 6)、28 矩 (即 1)、32 矩 (即 5)、36 矩 (即 9), 至 40 矩 (即 4), 则又反复蒙 4 序起, 如斯而无已也。故自九宫内之各宫观之, 乃得尽依其 1、5、9、4、8、3、7、2、6……之公式, 纪实其各该宫取得周天之无穷气数归成卦象, 而为象数之学也。

综上以观, 周天 360° 之气数即十个明夷, 为天门下筮九个明夷之 324 (即 4 个矩) 所纪成, 在其经“节”入 64 卦内, 则又见十个 6 (律) 之“节” (60 六₇) 归入九个 6 之“归妹” 54 九₆, 以黄 (2、5、8) 赤 (1、4、7) 之

中数中位，而得九宫之6位，居三白（3、6、9）之中宫、中位、中数也，（古谓“唯精唯一，允执厥中”，“中也者天下之大本也”，“天地之本起于中……”见前）。故归妹卦谓“归妹天地之大义也，天地不交而万物不兴，归妹人之终始也。”又九宫（离宫）之各数（即宫位），得以《内经》之“天有十日”之理，恒定其宫位。如：9 九₁、90 九₁、900 九₁、……45 九₅、450 九₅、4500 九₅……81 九₉、810 九₉、8100 九₉……。而其他（1-8）各宫，则分别依八方图之规律（图在附件乘除算法中）移易其宫位，如：

一八两宫以逐位法进退（一顺八逆）：

1 一₁、10 一₂、100 一₃、1000 一₄、……10000000 一₈、100000000 一₉、1000000000 一₁

8 八₁、80 八₉、800 八₈8000 八₇、……800000000 八₂、8000000000 八₁

二七两宫以间位法进退（二顺七逆）：

2 二₁、20 二₃、200 二₅、2000 二₇、……2000000000 二₁、20000000000 二₃

7 七₁、70 七₈、700 七₆、7000 七₄、……7000000000 七₁、70000000000 七₈

三六两宫以间二位法进退（均沿赤标1、4、7衍进而互易4、7）

3 三₁、30 三₄、300 三₇、3000 三₁……6 六₁、60 六₇、600 六₄、6000 六₁……

四五两宫以间三位法进退（四进五退）易系谓“易逆数也”。

4 四₁、40 四₅、400 四₉、4000 四₄、40000 四₈、400000 四₃……（见上）

5 五₁、50 五₆ 500 五₂、5000 五₇、50000 五₃、500000 五₈（见上）

再就该乎万有之天门（即子午圈）行数分析之：1行为12 三₂“否”，易谓“否之匪人”。2行为24 六₃“复”，易谓“七日来复”。总见肇基于1“乾”，反复于4“蒙”，中虚其2“坤”，（个十兼见），而涵3 三₁“屯”，序卦谓“屯者物之始生也”；6 六₁“讼”，讼卦谓“君子以作事谋始”之白数。3行为36 九₄“明夷”，永夷天之明，布九宫之序（见上）。5行为60 六₇“节”永纪天之数度（5°），而正子₇ 午₇ 纪，7 七₁即“师”，师卦谓“师出以律（《内经》六以法律）。5 五₁即“需”，序卦谓“需者饮食之道也”，需卦谓“需有孚光亨贞吉，位乎天位，以正中也。”，“……君子以饮食宴乐”。至

其天际之4矩324（下筮）在27行；8矩648（中筮）在54行；12矩972（上筮）在81行。其数在序卦为①“颐”27九₃，“观颐自求口实”。②“归、妹”54九₆，“天地之大义也，人之终始也。”③为天际之“筮”（81九₉），经“节”“归”而为象数之 $81 - 60 = 21$ 三₃“筮嗑”。易谓“颐中有物日噬嗑”，噬啮也，嗑合也，均从口，有上筮（卜）下合之义也。

明乎此则知刘歆所谓“河图洛书相为经纬，八卦九章相为表里”，确有其立论之根据，而图书九十之数及医易同源之理，五运六气、五脏六腑之说，自不难心领神会矣。

附 用数字取针穴法

子午流注

一、数字：1（井）、2（荣）、3（俞）、4（经）、5（合）、6（纳）（均记数不记名）。

二、定穴：求出时之干支即得。其法从时干按甲胆（戌）、乙肝（酉）、丙小肠（申）、丁心（未）、戊胃（午），己脾（巳）、庚大肠（辰）、辛肺（卯）、壬膀胱（寅）、癸肾（亥），分别纪起，间位顺纪（阳从阳、阴从阴），依1、4；2、5；3、6，顺次纪之，至时支所在之位，即是该穴之数。

三、除闭穴：癸甲闭2、3，乙丙闭3，丁戊无闭，己庚闭4，辛壬闭4、5。

四、变闭法：1闭取4、2闭取5、3闭取6。其闭为4、5、6，则如上法反取之。（理出坐标）

例：甲之2闭，则取其5，（法：1起戌、4至子、2至寅则闭，取其5（甲辰时阳陵）。庚之4闭，则如上法取其1（商阳、庚辰时）。

灵龟

一、数字：1（申脉坎）、2（照海坤）、3（外关震）、4（临泣巽）、5（同2）、6（公孙乾）、7（后溪兑）、8（内关艮）、9（列缺离），（记数不记名）。

二、纪法：按日时之干支，分别计数将4数之和，阳日用9除，阴日用6除，余数即是该穴之数。如除尽时，阳日即用9，阴日即用6。

三、干支记数：日干支：甲己辰戌丑未十，乙庚申酉九，丙辛亥子七，丁壬寅卯八，戊癸巳午七。时干支：甲己子午九，乙庚丑未八，丙辛寅申七，丁壬卯酉六，戊癸辰戌五，巳亥单行四。（理出图书）。

例：问甲子日、戊辰时取何穴？

答：日数， $10 + 7 = 17$ ；时数， $5 + 5 = 10$ ； $17 + 10 = 27$ ， $27 \div 9$ （阳日） $= 3$ （除尽），即取9（列缺）。

例：问乙丑日、庚辰时取何穴？

答：日数： $9 + 10 = 19$ ；时数： $8 + 5 = 13$ ； $19 + 13 = 32$ ， $32 \div 6$ （阴日） $= 5$ 余2，即取2（照海）。

跋

初稿竣。或曰：三才衍义章似觉繁琐，不若先阅附件中九宫纪气数一览表（擅于数学者并阅附件全文）之为得计，余甚欣赏，特志于此，奉告阅者。

或曰：医者言医，乃其本务，今见此稿侈谈哲理数理，毋乃为节外生枝喧宾夺主乎？曰：人多实用主义，尽趋现实（何病只求何药），遂致“终身由之而不知其道者众也”，人情重在直观，玄虚之中医理论，似终将被视为玄虚，日趋没落！蠡测之见，以为将来真正挽回中医命运者，将在探求研究真理之哲学界或数理界。然耶非耶？俟诸异日实践证实而已！我中医界同人夙有造诣者，其可忽乎哉？

笔者识

（重印者附注：本稿之“编后重点小结”、“跋”均系一九七九年四月所印本稿前身之文，此次编排中仍置书尾，惜著者已逝世，不能改写或重述矣。）

呂炳奎會長：

信未開篇，佳音先報——我校名譽中醫
梁致堂先生遺著^①《中醫基本理論核心問題
的探討》一書現已付印停刊，裝訂成冊。

《中醫基本理論核心問題的探討》是梁致堂
先生畢生致力祖國醫學的理論研究和臨床實
踐的結晶，本書不僅論述了祖國的中醫理論，
而且在當前舌向改革之時，對我校的中醫教
學改革已起到一定的參考作用。為本書
爭取本書的出版過程中曾得到上級的中醫

与吴怀，特刊像家何难以忘怀的是：他在
百忙中，对本书的编写，操字笔给了多次
的支持与反复的指导。这种热情扶持特
别是中男著书主战，吴心基居工外的勤
实精神——着实可敬可佩！

为表敬意，赠书十册，烦劳国军。

李中致意

顺颂复安

山西省忻州地区

山西省卫生厅：忻州卫校

关于梁致堂先生的遗著《中医基本理论核心问题的探讨》

的探讨。这部著作是一本极有价值的理论性很高的专著。当前世界上掀起中医热，纷纷研究中医基本理论，有些国家已成立“天地人”易经研究会等组织。梁致堂这本著作是符合今天研究中医基本理论需要的。我建议此书立即正式出版，公开向国内外发行。

1984.11.5

吕炳奎

内部印发后，各方评价很高。

吕炳奎为此书给山西省卫生厅的信（草稿）

山西省卫生厅：忻州卫校

关于梁致堂先生的遗著《中医基本理论核心问题的探讨》这是一本极有价值的理论性很高的专著。自内部印发后，各方评价很高。当前世界上掀起中医热，纷纷研究中医基本理论，有些国家已成立“天地人”易经研究会等组织，梁致堂这本著作是符合今天研究中医基本理论需要的。我建议此书立即正式出版，公开向国内外发行。

1984. 11. 5

吕炳奎会长：

祖国医学，浩瀚深邃，经典注述，参差林立。均欲探索其奥秘，采撷其英华。中医之整体观念，绝无非议，唯对阴阳五行，近代可谓莫衷一是。为发掘祖国中医宝库，阐发阴阳五行学说，事中医教学廿余载之梁致堂先生，其晚年着力探讨医易同源，以数理观点论证阴阳五行之客观原理，著书立说，心力交瘁。可惜事业未竟，先生早逝。

前年受命于山西省卫生厅中医处、忻州地区卫生局、地区卫生学校，将梁先生遗著《中医基本理论核心问题的探讨》一书编整印刷。一者本先生之原意与医哲界同讨中医基本理论，共探其科学原理；再者可否继先生之后，学习钻研，续其未了之志。然，我等深感学识浅薄，力不从心。特赠贵处《中探》10册，祈请医哲界前辈及同仁不吝赐教，对该书之学术价值、学术思想、论点论据、剖析细节，以至编排体例，予以斧正。倘使该书深入浅出，臻于完美，或可为中医学之发展有所贡献。

切望来函指教，并于此致谢！

此 致

敬 礼！

《中医基本理论核心问题的探讨》学术研究会（借章）

1984年5月1日

来函请寄“山西省忻州地区卫生学校交《中探》研究会”。

吕炳奎会长：

祖国医学，浩瀚深邃，经典注述，参差林立。均欲探索其奥秘，采撷其英华。中医之整体观念，绝无非议，唯对阴阳五行，近代可谓莫衷一是。为发掘祖国中医宝库，阐发阴阳五行学说，事中医教学廿余载之梁致堂先生，其晚年着力探讨医易同源，以数理观点论证阴阳五行之客观原理，著书立说，心力交瘁。可惜事业未竟，先生早逝。

前年受命于山西省卫生厅中医处、忻州地区卫生局、地区卫生学校，将梁先生遗著《中医基本理论核心问题的探讨》一书编整印刷。一者本先生之原意与医哲界同讨中医基本理论，共探其科学原理；再者可否继先生之后，学习钻研，续其未了之志。然，我等深感学识浅薄，力不从心。特赠贵处《中探》10册，祈请医哲界前辈及同仁不吝赐教，对该书之学术价值、学术思想、论点论据、剖析细节，以至编排体例，予以斧正。倘使该书深入浅出，臻于完美，或可为中医学之发展有所贡献。

切望来函指教，并于此致谢！

此致

敬礼！

《中医基本理论核心问题的探讨》学术研究会（借章）

1984年5月1日

来函请寄“山西省忻州地区卫生学校交《中探》研究会。”

六堂兄致堂梁公传略

兄名如珍，字招贤，别名致堂。一九一二年二月二十五日生于故乡，一九八二年八月六日病卒于忻州市，享年七十有一。

世籍山西省忻州市温村，先世以诗书韬铃显于时，孝友家风为一乡之冠。二伯父硕光梁公，清末毕业于山西大学堂西斋，早期参加同盟会，曾出任国会众议员，从政救国。民国后因与执政山西之学友闫公伯川政见不同，便弃政皈依佛教，法号普渊。立志以宗教救国济民，倡儒释道耶回五教合一，创本乡奇镇大同会等，以求世界大同。宣讲佛经，阐发易理，信徒之众，盛及一时，其业绩名载三晋史册。兄之一生淡泊名利，不随俗流，扶困救疾，为中医事业及真理不屈不挠之奋斗精神，实乃承二伯父梁公之教诲与精神感召所致也。

兄自幼颖悟，好学而执著。十五岁以全县第一名考取忻县中学，奈早年失养，家道中衰，几至无力入学，幸仰二伯父之全力资助，方遂所愿，继升山西大学法学院深造。后值日寇侵华，肄业返乡，毅然投身抗战行列，相继任村救国会委员，忻县牺公联合会公道团文书，忻、崞县政府科长、书记官及晋绥边区第三专员公署司法科科员等职。其间并自修中医，济世救人，遂渐萌浓厚兴趣。抗战胜利后，一九四七年返山大，一年后法律系毕业，委任山西省高等法院书记、太原地方法院学习推事等职。但终因性格耿直，不适法政，且口吃言辞不便，更加酷爱中医，欲以良医济世，未几便辞职从医。凭藉国学之素养，苦参医药经典，博咨走访，不耻下问，遂积相当之医学知

识与临证经验。

解放后于一九五〇年参加工作，历任范亭中学校医兼教数学、化学等课程，忻县卫生院医生，忻县专区卫训班及忻州地区卫生学校中医教师。三十余年从事中医教学、临床与科研直至谢世。

兄为人谦逊质朴，和蔼可亲，清正克己，不图私利。三十余年如一日，从未向领导及政府提过任何要求与照顾，致家属子女一直皆在农村。但历史又何其滑稽，确令人啼笑皆非，曾记一九五六年，政府因其医教业绩卓著而予连提两级工资，兄窃以超己之贡献而不受，至待大鸣大放中，兄系忻县政协委员受命在座谈会上发言，提及有关工农和知识分子的三点小小建议，不料反右中竟然被定为“右派分子”而予降两级工资处分时，方始知其一直未领所增工资额。然而此点恰又成为他不满现实之罪状，岂不冤哉、痛哉！再如他为搞学术研究避嫌多领工资而坚持提前退休；谢绝领受退休后授课补助费；编写《中医基本理论核心问题的探讨》（以下简称《中探》）一书中之纸张、刻印及出访医易界同仁等一切经费均为自理；更不必说一生行医从未收礼谋利，而一概纯尽义务。此等洁身自好、公而无私、大而无我之崇高品质与情操，实为世人所感慨与钦羨！兄教学有方，孜孜不倦，解经释难，剖析有据，或举例证，深入浅出，别出机杼，不落恒蹊，务达学生心领神会；为教学兄不顾年迈体弱，或带学生采药于山林，或躬身亲作栽培试验，项烈日淋暴雨，不辞苦劳，于实践中讲解药性药理，分辨良莠真伪。其竭毕生精力于教学，诚可谓谆谆教诲，循循善诱，致桃李何止晋北一方，为医教界称颂不已。山西省卫生厅于他二十五年教龄时曾授予荣誉证书，以示祝贺与表彰。

兄之临证，从不苟且，贫贱富贵，同一体恤。精辩证于毫厘，参古方而化裁，立法处方，匠心独具。每方用药味少而中，只取其专，贵重药物轻易不用，以取其省，常以数味中药立起沉痾，而屡见不鲜。正如所言：用药如用兵，在精不在多。兄曾用三味草药，仅花一、二角钱治愈一“膀胱咳”顽症患者；亦曾单用中药组方治疗乳腺癌、子宫颈癌等西医束手难治之症数例，为众所称奇。故求医者络绎不绝，而兄亦有求必应也。其医术之精深、医德

之高尚，可谓有口皆碑，其伟名业绩早已载入地方史册。

兄之严谨刻苦，务实求是之治学思想及态度，对中医学之信仰、研讨医易自强不息之坚毅精神，现世实乃难以伦比。兄粗茶淡饭以裹腹，不避酷暑严寒之煎熬，夜以继日地参阅易经、天文、数学、哲学等古今有关论著，采精撷华，独探奥蕴；兄每子夜观星，以测天体四时之运转，反复演算推敲，不厌其烦，以证医易同源，藉以获取知识于实践，以探求中医基本理论、阴阳五行之渊源。尤为难能可贵者乃十年动乱时期，虽身心残遭迫害，仍不避风险，不计安危，独排众议，力挽狂澜，奋书有关阴阳五行之论文，甘与中医学之命运共存亡。可惜早年书稿几尽毁于倒行逆施之年代，被“红卫兵”以牛鬼蛇神焚为灰烬，致兄肝肠寸断，欲哭无泪。现存者仅《偏方、土方、单方汇编》一册，及拨乱反正后苦心孤诣、带病编著之《中医基本理论核心问题的探讨》一书。虽兄生前均未正式公开刊行，但《中探》一书确为后学留下独辟蹊径之融易经中医为一体，汇人体、自然、数学、哲学于一册之只帙巨著，为中医学发掘研究做出不可磨灭之贡献，正如任继愈教授为该书之提词“传绝学于后世，发素向之幽光”。对中医学之未来研讨，抑或正如兄于“拔”中所预言：“蠡测之见，以为将来真正挽回中医命运者，将在探求研究真理之哲学或数理界”。愚亦慨然喟之“然也非耶”！

总之，兄之一生，诚可谓曲折坎坷、艰辛励炼之一生，舍生忘死地为祖国中医事业疾呼奋斗之一生，亦是一个令后辈感慨而敬佩者之好人一生。最终他以毕生心血初拟《易经数理秘笈》一书，为祖国医学谱写了一曲炎黄子孙可歌可颂之生命乐章。

九弟梁荐贤拙述

二〇〇八年十二月

感 谢

欣闻吕嘉戈先生要将我父亲的遗著《易经数理秘笈》出版，深感欣喜。父亲一生志注岐黄，既有实践，又有理论，倾毕生精力著成本书，也算对中医事业的一点贡献。令我们没有想到的是，时隔 27 年后的今天，还能有贤达想起本书，惊喜之余又备觉安慰。吕嘉戈先生对此书的出版，充分表现了中医世家对祖国中医事业的专注与热爱，使我们看到中医事业后继有望。

出版此书，我们后辈也希望能在医学界引起更多仁人志士的关注，对祖国医学事业做更加深入的探讨，使中医事业能发扬光大。

借本书出版之际，以我们后辈的名义对吕嘉戈先生本人，以及他对祖国中医事业的热爱表示衷心的感谢。同时，对我九叔父梁荐贤先生所整理补充材料道声辛苦，您的增补使本书增色不少。

听闻此消息，父亲也当含笑九泉。这是我们作后辈的心愿。

长子 梁和平

次子 梁和润

2010 年 5 月